

حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ

معاندین اہل بدعت کے التزامات

مولانا محمد منظور نعمانی

انفیتان جہکد لو لکھنؤ

Contents

p. 4-7: Deebajah

8: Publishers Note ('arz-e-naashir)

9: Book begins

p. 14: pehla Bohtaan (1st Accusation)

p. 21: Hidaayat-e-Thaaniyah

p. 40: Accusation no. 2

p. 56: Accusation no. 3

p. 70: Accusation no. 4

p. 77: Mas'alah Hayat al-Nabi Ki Haqiqat

p. 82: Accusation no. 5

p. 103: Woh Ilzaam Ham Ko Deytey They, Qusur Apna Nikal Ayaa

p. 107: Takmilah

p. 109: Sayyid Ismail Sahid Ki Eikh Khulli Karamat

p. 111: Ab Muqaddimah Ki Yeh No'iyyat Huwi

نام کتاب: حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ

اور معاندین اہل بدعت کے الزامات

نام مصنف: مولانا محمد منظور نعمانیؒ

کمپوزنگ: حامد خوشنویس (ڈالہ منیجنگ کمپنی)

طباعت: کا کوری آفسٹ پریس، لکھنؤ

قیمت: Rs. 18/-

ناشر

انفیتان بک ڈپو، ۱۱۴/۱۱۳ نظیر آباد لکھنؤ

”۲۳ مئی ۱۲۳۶ھ سے لے کر اس دن تک جس کو سو برس سے زائد ہوئے شاید کوئی دن طلوع ہوا ہو جس کی صبح کو اس شہید اسلام (حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی) کی۔ جس کی افضلیتیں برطرف، اس کی شہادت مسلم اور شہداء کی مغفرت مسلم، تکفیر و تھلیل میں کوئی فتویٰ نہ نکلا ہو اہل سنت و جماعت کا کوئی صیغہ نہ استعمال کیا گیا ہو۔ فقہ و فتاویٰ کی کوئی دلیل ایسی نہیں جو اس کے کفر کے ثبوت میں نہ پیش کی ہو وہ ابو جہل و ابولہب سے زیادہ دشمن اسلام، خوارج و مرتدین سے زیادہ مارق من الدین و خارج از اسلام، فرعون و ہامان سے زیادہ مستحق نار و کفر و ضلالت کا پانی، بے ادبوں اور گستاخوں کا پیشوا، شیخ غدی کا مقلد شاگرد بتایا گیا اور یہ ان لوگوں نے کہا جن کے جسم نازک میں آج تک اللہ کے لئے ایک پھانس بھی نہیں چھپی۔ جن کے پیروں میں اللہ کے راستے میں کوئی کانٹا نہیں گزرا جن کو خون چھوڑ کر (کراس کا ان کے یہاں کیا ذکر) اسلام کی صحیح خدمت میں پسینے کا ایک قطرہ بہانے کی سعادت بھی حاصل نہیں ہوئی، اور یہ ان لوگوں نے کہا جن کی ماؤں، بہنوں و بیٹیوں کی عزت و عصمت بچانے کے لئے اس نے اپنا سر کٹایا۔ تو کیا اس کا یہی گناہ تھا؟ اور کیا دنیا میں احسان فراموشی کی اس سے بڑھ کر نظیر مل سکتی ہے؟ جس وقت پنجاب میں مسلمانوں کا دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، اس وقت یہ غیرت ایمانی و حمیت اسلامی والے جو ایک ”کھڑکھڑ“ برداشت نہیں کر سکتے کہاں تھے؟ اور کیا آج بھی شاہ ولی اللہ کے پوتے کے علاوہ کوئی کافر نہیں؟“ (۱)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

ان سطور کے اکثر ناظرین اس حقیقت سے غالباً ناواقف نہ ہوں گے کہ ہندوستان میں شرکانہ خیالات اور جاہلی رسوم و بدعات کے خلاف جہاد کرنے میں جس طرح حضرت شاہ اشعبل شہیدؒ کا ایک خاص مقام ہے جہاں صرف وہی کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس ملک کے حامیان شرک و بدعت کی افتراء پرداز یوں اور ظالمانہ زبان درازیوں کا نشانہ بھی سب سے زیادہ وہی بنے ہیں۔ شرکانہ خیالات اور جاہلی رسوم و بدعات کی ”عالمانہ“ حمایت کرنے والے بریلی و بدایوں کے مولوی صاحبان اور ان کے ہمنواؤں کی ان سب چھوٹی بڑی کتابوں کا اگر صرف ایک ایک نسخہ بھی جمع کیا جائے جن میں شاہ ولی اللہؒ کے اس مجاہد شہید پوتے کو کافر اور دشمن خدا اور رسول، دشمن اسلام اور دشمن اولیاء کرام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بلاشبہ ایک اچھا خاصا کتب خانہ ہو جائے گا۔ حدیث ہے کہ تنہا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ان چھوٹے بڑے رسالوں کی تعداد دو تین سو سے کم نہ ہوگی جن میں شہید مظلوم پر تکفیر و تہرہ بازی کی مشق کر کے اس فن میں اپنی بے نظیر مہارت اور ناخدا ترسی کا نمونہ دکھایا گیا ہے۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

قریب ہے یا رور و زمجر، تجھے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آتیں کا

اب سے قریباً ۲۴ سال پہلے جب رسالہ ”الفرقان“ بریلی سے جاری ہوا تھا تو مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی شرکانہ رسوم و بدعات کی تردید و تہرہ بازی اور توحید و سنت کی اشاعت و حفاظت اور علماء اہل سنت کے خلاف پھیلائے ہوئے اہل بدعت کے اعتراضات و افتراءات کی جواب دہی اور بدعتوں سے اس کا خاص موضوع تھا۔ اور ارشاد خداوندی و آسمانی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تعمیل میں یہ عاجز اپنے رب کریمؐ کے اس فضل و احسان کا اظہار کرتے ہوئے آج بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاجز بندہ سے یہ خدمت اس طرح لے لی کہ اس سلسلہ کی ہر وہ بحث علمی طور پر الحمد للہ ختم ہو گئی جو ”الفرقان“ کے صفحات پر کردی گئی۔ حجت حق تمام ہوئی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۳۵۵ھ میں اہل بدعت کے ان مشہور اعتراضات و افتراءات کی تردید اور جواب دہی کا ایک سلسلہ ”الفرقان“ میں شروع کیا گیا تھا جو حضرت شاہ اشعبل شہیدؒ کی بعض عبارات پر کئے جاتے ہیں، اور ان کے ناخدا ترس

اور پیشہ و مقررین سب سے زیادہ اچھا لگتے ہیں، سلسلہ ”الفرقان“ میں پورے ایک سال تک جاری رہا تھا، اس وقت ارادہ تھا کہ مکمل ہو جانے پر اس پورے سلسلہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے گا۔ لیکن ان اسباب و حالات کی وجہ سے جن کی تفصیل میں اپنے ایک مقالہ (۱۰ بریلی کا تکفیری فتنہ۔ ماضی اور حال۔ میں کرچکا ہوں اس کی نوبت نہ آسکی۔ اب طویل مدت بعد وہ پورا سلسلہ اس چھوٹی سی کتاب کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں ایک مستقل بحث کا اضافہ بھی کیا گیا ہے جس کے بغیر یہ سلسلہ نامکمل رہ جاتا، وہ ”الفرقان“ میں اس وقت شائع نہیں ہو سکی تھی، نیز اس کتابی اشاعت کے لئے کاتب کو دینے سے پہلے پورے سلسلہ پر اس عاجز نے نظر ثانی بھی کی ہے اور جہاں کہیں الفاظ میں کچھ زیادہ سختی اور تلخی محسوس ہوئی وہاں ترمیم بھی کر دی ہے۔ اس کے باوجود اگر کہیں سختی اور تلخی ہو تو ناظرین کرام موضوع اور مخاطبین کی خصوصیت کو ملحوظ اور اس واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اب سے ۲۳، ۲۴ سال پہلے کی تحریر ہے معذرت تصور فرمائیں۔

ملحوظ رہے کہ اس رسالہ میں اہل بدعت کے صرف اُن اعتراضات اور افتراءات کا جواب دیا گیا ہے اور حضرت شہیدؒ کی صرف اُن عبارات کی توضیح کی گئی ہے، جن کے بارے میں یہ محسوس کیا گیا کہ اہل بدعت کی پُر تر ویر باتوں سے

(۱) یہ مقالہ ذیل قاعدہ ۳۷۳ء اح کے ”الفرقان“ میں شائع ہونے کے بعد رسالہ ”معرکہ القلم“ معروف بہ ”فیصلہ کن مناظرہ“ کے مقدمہ کے طور پر اس کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

متاثر ہو کر کوئی سادہ لوح بندہ ان کے بارے میں شبہ اور مغالطہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے اعتراضات و افتراءات حضرت شہیدؒ کے متعلق ان ناخدا ترسوں کے ایسے بھی ہیں جن کی لغویت ایک سادہ لوح آدمی بھی معمولی غور فکر سے سمجھ سکتا ہے، ان پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

اس کتاب کی تالیف و اشاعت دراصل مسلک توحید کی خدمت و حمایت اور راہِ خدا میں شہید ہونے والے ایک مردِ مومن کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اپنے بندوں کے لئے نافع بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

لکھنؤ

۱۵ شوال المکرم ۱۳۷۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض ناشر

والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”شاہ اسلمیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات“ کا نیا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید و سنت کی اشاعت و حفاظت اور علماء اہل سنت کے خلاف پھیلانے ہوئے اہل بدعت کے اعتراضات و الزامات کی جواب دہی اور مدافعت کا ادارہ الفرقان سے خوب کام لیا ہے۔ خاص طور پر والد ماجد علیہ الرحمۃ سے اس سلسلہ کی عظیم خدمات لی ہیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اب سے تقریباً پچاس سال قبل اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ اور اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

اس نئے ایڈیشن کی کتابت کمپیوٹر کے ذریعہ کرائی گئی ہے۔ اور آفیسٹ کی معیاری طباعت کے ساتھ دیدہ زیب کور سے مزین ہے۔

اللہ تعالیٰ مصنف مرحوم کی اس خدمت دین و نصرتِ مردمومن کو قبول فرمائے اور اُن کے لئے درجات میں بلندی کا باعث بھی — (آمین)

العارض

محمد حسان نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

”اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل
”سب سے زیادہ مبتلائے مصائب انبیاء علیہم السلام ہوتے
ہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ اہل فضل و کمال۔“

اور یہی وجہ ہے کہ آپ امت میں کسی بڑے سے بڑے امام کو ایسا نہ پائیں گے
کہ اہل ہوئی وہوں نے اس کی مخالفت و ایذا رسانی کی کوششیں نہ کی ہوں۔
علامہ تاج الدین سبکی طبقات الشافعیہ میں فرماتے ہیں:

ما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون و هلك
فيه هالكون

”کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ زبان درازوں نے اس کے حق میں
زبان درازی نہ کی ہو اور تباہ ہونے والے اس کے بارے میں
ہلاک نہ ہوئے ہوں۔“

بالخصوص اللہ کے جس نیک بندے نے لوگوں کی نفسانی خواہشات
اور رواج یافتہ بدعات کے خلاف کبھی جہاد کیا ہے، اس پر تو بندگان ہوئی

وہوں اور فریقہ گمان بدعت و ضلالت نے ایسی ایسی افترا پردازیاں اور بہتان طر ازیاں کی ہیں کہ بس الامان والحفیظ۔

حاصل لواء سنت، حاجی بدعت و ضلالت امام علامہ ابو اخلق شاطبی غرناطی (متوفی ۷۹۰ھ) اپنی کتاب ”الاعتصام“ میں خود آپ بتی لکھتے ہیں کہ:

”جب میں نے سنت کی ترویج و حمایت اور بدعت کی تردید و مخالفت میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو ابتداء زمانہ نے مجھ پر ایک قیامت برپا کر دی، مجھ پر ملا متوں کی بارش اور عتاب کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، مجھے گمراہ اور بد مذہب کہا جانے لگا، مجھے جاہل اور احمق بتایا گیا اور بسا اوقات میرے نیک مقصد کے خلاف ایسی ایسی افترا پردازیاں کی گئیں کہ جن سے دل لرزتا ہے، اور میری مذہبی پوزیشن خراب کرنے کے لئے بے خطر جھوٹی شہادتیں دی گئیں، جو یقیناً اللہ کے فرشتوں نے نکالی ہیں اور ضرور بالضرور قیامت میں ان کے متعلق ان کذابوں سے باز پرس ہوگی..... اعظمۃ اللہ، کبھی مجھے صحابہ کا دشمن اور رافضی بتلایا گیا، اور کبھی باغی اور خارجی کہا گیا، اور چونکہ میں نے بعض بدعتی صوفیوں کی گمراہیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ وہ ان کے فریب میں نہ آئیں، اس لئے میرے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ یہ

اولیاء اللہ کو نہیں مانتا اور ان کا دشمن ہے اور یہ بھی اُڑایا گیا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا مخالف ہے۔ اور اللہ کو علم ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا اور بے اصل وہم۔ اور اس وقت میری حالت مشہور امام حافظ الحدیث عبدالرحمن بن بطہ کی سی تھی وہ خود ناقل ہیں کہ

”میں مختلف مقامات پر جتنے لوگوں سے ملا ان میں سے اکثر نے مجھے کچھ نہ کچھ ضرور ہنازا الا، اگر کسی کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ قرآن وحدیث میں اس کے خلاف وارد ہوا ہے، تو جھٹ اس نے مجھے خارجی بنادیا، اور اگر میں نے مسائل توحید میں کوئی حدیث پڑھی تو اس نے مجھے بے دروغ مشتبہ میں سے کہہ دیا، اور اگر ایمان کے متعلق میں نے اظہار خیال کیا تو اس نے مرجیہ میں داخل کر دیا، اور اگر اعمال کے بارے میں میں نے کچھ کہا تو مجھے قدریہ بنادیا گیا، اور اگر ابو بکر و عمرؓ کے فضائل میں میں نے کوئی حدیث پڑھی تو مجھے ناہمی اور خارجی کہہ دیا گیا، اور جب اہل بیت کے فضائل کا میں نے اظہار کیا تو مجھے رافضی بتایا گیا۔ علیٰ ہذا کبھی مجھے ظاہری کہا گیا کبھی باطنی، کبھی اشعری کبھی معتزلی، غرض

جو جس کے منہ میں آیا اس نے بے دریغ وہ کہہ ڈالا اور حال یہ ہے کہ:

وانی مستمسك بالكتاب والسنة واستغفر الله
الذى لا اله الا هو وهو الغفور الرحيم (اعصام ص ۱۳)
”الحمد لله في كتب سنت سے واپس ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک
سے بخشش چاہتا ہوں اور وہی غفور رحیم ہے۔“

در حقیقت حق گوئی اور امر بالمعروف ایسی ہی چیز ہے کہ جس نے
اس فریضہ کو مکمل انجام دیا اس کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوئے، سیدنا
حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع
للمومن صديقا ناهيهم بالمعروف فيشتمون
اعراضنا ويحلون على ذلك اعوانا من
الفساق حتى والله لقد رموني بالعظام وایم
الله لا ادع ان اقوم فيهم بحقه۔ (اعصام ص ۱۳)

”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے مومن کے لئے کوئی دوست
نہیں چھوڑا (عجیب تناشا ہے) ہم ان کو بھلائی کی طرف دعوت
دیتے ہیں اور وہ ہماری آبروریزی کرتے ہیں اور ہمیں گالیاں

دیتے ہیں اور بہت سے فساق اور اوباش اس میں ان کے
مددگار بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ پر بڑی
بڑی ہتھتیں رکھی ہیں اور میرا خدا سے عہد ہے کہ میں ضرور ان
کے درمیان حق کہتا رہوں گا اور قائم بالحق رہوں گا۔“

پس چونکہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لوگوں کی نفسانی
خواہشات اور ارباب ضلالت کی ایجاد کردہ بدعات و محدثات کے خلاف
پوری عزیمت کے ساتھ جہاد کیا اور بے دھرمک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کا فریضہ انجام دیا، اس لئے آپ کے بھی دشمن بہت زیادہ ہو گئے، اور اسی سنت
مستمرہ کے مطابق زیارت ملیس نے آپ پر بھی نہایت شرمناک افتراء پردازیاں
کیں، اور آپ کے خلاف دفتر کے دفتر سیاہ کئے گئے، دشمنان توحید و سنت
نے حضرت شہیدؒ پر جو بہتان لگائے ہیں ان میں سے چند ایسے ہیں جن کو یہ
نا خدا ترس عوام میں بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں، ان اوراق میں صرف ان ہی چند
بہتانوں کا جواب دیا گیا ہے اور ان عبارات کی توضیح کی گئی ہے جن کی بنیاد
پر وہ بہتان لگائے جاتے ہیں۔ واللہ الموفق وهو المستعان۔

پہلا بہتانِ عظیم

سب سے پہلے جس ناپاک بہتان کے متعلق ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ”معاذ اللہ حضرت شہیدؒ کے نزدیک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا تیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔“ اور بعض بد نصیب اس کو اس طرح بھی مشہور کرتے ہیں کہ ”نماز میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجائے تو ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی“ اس بہتان کی بنیاد ”صراطِ مستقیم“ کی ایک عبارت پر رکھی جاتی ہے، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ صراطِ مستقیم کی جس فصل میں وہ عبارت واقع ہے، اس پوری فصل کو تشریح کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کر دیں تاکہ ان مفتریوں کی ابلہ فریبی کا پردہ اچھی طرح فاش ہو جائے اور اہل انصاف معلوم کر لیں کہ یہ افترِ پیشہ گروہ کس طرح ایک خالص اسلامی کلام میں کفر کے معنی ڈال کر اٹھیں علیہ ما علیہ کی امت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اصل مقصد شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں بطور تمہیدی مقدمات کے عرض کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام بغور ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) پہلے یہ بات معلوم کرنا نہایت ضروری ہے کہ ”صراطِ مستقیم“ حضرت شاہ شہیدؒ کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کے پیرومرشد حضرت سید احمدؒ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحبؒ نے صرف ترتیب دیا ہے، چنانچہ اس کے دیباچہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

(۲) دوسری بات یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ”صراطِ مستقیم“ میں کل چار باب ہیں جن میں سے باب اول اور باب چہارم تو حضرت شہید علیہ الرحمہ کے مرتب کردہ ہیں اور باب دوم و باب سوم کو حضرت مولانا عبدالحی صاحبؒ داماد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ محدث دہلوی نے ترتیب دیا ہے، گویا ان میں شاہ صاحبؒ کی ترتیب کو بھی دخل نہیں ہے، چنانچہ اس کے دیباچہ میں شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

”در اثنائے تحریر میں کتاب باورائقہ چند کہ جناب افادت مآب قدوہ فضلائے زماں زبدۂ علماء دوراں مولانا عبدالحی ادام اللہ برکاتہ کہ درسلک ملازمان آلِ عالیجناب، و بار یافتگان حضور آں والا جناب شمسک بودند پارۂ اوصفا میں ہدایت آنگیں را کہ از زبان غیب ترجمان حضرت ایشاں شنیدہ دوراں اوراق تحریر کردہ برد، فائز گردید پس آں اوراق را تہمیت باروہ فہمیدہ باب ثانی و ثالث میں کتاب را ہر اہل کلام ہدایت التیام بمعینہ مشتمل ساخت۔“

(صراطِ مستقیم ص ۲-۳)

بہر حال اس عبارت سے ظاہر ہے کہ ”صراط مستقیم“ کا دوسرا اور تیسرا باب مولانا عبدالحی کا لکھا ہوا ہے اور واضح رہے کہ جس عبارت پر مذکور صدر بہتان کی بنیاد ہے وہ باب دوم ہی کی عبارت ہے، لیکن ان مفتریوں کی شہید دشمنی ملاحظہ ہو کہ یہ بھی اس بہتان بندی کے موقع پر حضرت سید صاحب یا مولانا عبدالحی کا نام بھی نہیں لیتے بلکہ ساری غلاطی بے گناہ شہید پر اچھالتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

(۳) تیسری بات قابل لحاظ یہ ہے کہ ”صراط مستقیم“ کا اصل موضوع ”اقصوف“ اور تزکیہ نفس ہے، اور عام طور پر اس میں صوفیاء کرام کی اصطلاحات اور بالخصوص قطب الحقین عارف باللہ سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات کے مطابق کلام کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے صفحہ ۴ پر اس کی بھی تصریح موجود ہے۔ (۴) ”ہمت“ صوفیائے کرام کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو تمام خیالات و خطرات سے خالی کر کے کسی ایک طرف لگا دینا جس طرح کہ انتہائی پیاس کے وقت پیاسے کو بس پانی ہی کی طلب ہوتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ روحہ القول الجلیل میں فرماتے ہیں:

الهمة عبارة عن اجتماع الخاطر وتاكيد
العزيمة بصورة التمني والطلب بحيث لا يخطر
في القلب خاطر سوى هذا المراد كطلب
العطشان الماء

”ہمت کے معنی ہیں چاہت اور طلب کی شکل میں دل کو یکسو اور قصد کو مضبوط کرنا اس طور پر کہ اس وقت دل میں سوائے اس مطلوب کے کسی اور کا خطرہ بھی نہ آئے جس طرح کہ پیاسے کو سخت پیاس کے وقت بس پانی ہی کی طلب ہوتی ہے۔“

(۵) کبھی اسی ”ہمت“ کا تعلق (استفادہ باطنی کے لئے) اپنے شیخ طریقت (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے کر دیا جاتا ہے اور اس وقت دل کو تمام اچھے برے خیالات سے خالی کر کے اسی طرف متوجہ کیا جاتا ہے (حتیٰ کہ اس وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال بھی نہیں ہوتا) اور اسی کا نام صوفیہ کی خاص اصطلاح میں ”شغل رابطہ“ بھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ روحہ اس کے بیان میں فرماتے ہیں کہ اگر شیخ سامنے موجود ہو تو ایسا کرے:

فاذا صحبه خلّي نفسه عن كل شئ الا محبته
ويتنظر لما يفيض منه ويغمض عينيه
اوليفتحهما وينظر بين عيني الشيخ فاذا افاض
شئى فليتبعة بمجامع قلبه وليحافظ عليه واذا
غاب الشيخ عنه يخيّل صورته بين عينيّه
بوصف المحبة والتعظيم فتفيد صورته ماتقيد
صحبتہ (القول الجلیل)

”اپنے دل کو سوائے محبت شیخ کے ہر چیز سے خالی کرے اور اس

کی طرف سے فیض کا منتظر رہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرے یا کھولے رہے اور شیخ کی آنکھوں کی سچ میں ٹکلی لگائے رہے، پھر جب شیخ کی طرف سے کچھ فیض آئے تو پوری جہیہ قلب سے اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی محافظت کرے اور اگر مرشد اس وقت موجود نہ ہو تو اس کی صورت کو محبت و عظمت کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے خیال کرے پس اس کی یہ خیالی صورت وہی فیض پہنچائے گی جو اس کی صحبت پہنچائے گی۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی اس عبارت سے ظاہر ہے کہ شغل رابطہ کے وقت دل کو تمام خیالات سے خالی اور یکسو کر کے اپنی توجہ کو صرف اسی طرف مرکوز کیا جائے جس سے رابطہ مقصود ہو مثلاً اگر اپنے مرشد سے استفادہ مقصود ہے تو بس اسی سے لو لگائی جائے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رابطہ مقصود ہو تو بس آپ ہی کو مرکز توجہ بنایا جائے اور اس وقت کسی دوسرے خیال کی دل میں رسائی نہ ہو جیسی کہ جنت، دوزخ، عرش، کرسی، اورج و قلم، ملائکہ اللہ اور جی کہ خود حق جل مجدہ کی طرف بھی اس وقت دھیان نہ ہو۔

اور اسی کی ایک آخری اور انتہائی شکل وہ ہے جس کو ”شغل برزخ“ کہتے ہیں اور اس کی حقیقت خود ”صراط مستقیم“ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ: تصویر شغل مذکور ایں سست کہ برائے دفع خطرات و جمعیت ہمت صورت شیخ را کما یغنی بہ تعین و تشخیص در خیال حاضری کنند

خود با ادب و تعظیم تمام ہنگی ہمت خود متوجہ ہاں صورت می شوند کہ گویا با آداب و تعظیم بسیار رو بروئے شیخ نشسته اند و دل بالکل ہاں متوجہ می سازند (صراط مستقیم ص ۱۱۸)

”شغل برزخ“ کی صورت یہ ہے کہ خطرات کے دفع کرنے اور کامل یکسوئی پیدا کرنے کے لئے شیخ کی صورت کو پوری تعین و تشخیص کے ساتھ اپنے خیال میں حاضر کرتے ہیں اور کامل ادب و تعظیم کے ساتھ اپنی ساری توجہ کو اس صورت کی طرف مبذول کر دیتے ہیں، اور یہ شکل ہو جاتی ہے کہ گویا بڑے ادب اور ہمت زیادہ تعظیم سے خود شیخ کے سامنے بیٹھے ہیں اور دل کو بالکل اس طرف ہی متوجہ کر دیتے ہیں۔“

اس کے بعد صراط مستقیم میں اس شغل کی قباحتیں دکھائی گئی ہیں لیکن چونکہ اس وقت ہم کو اس کے جواز و عدم جواز سے بحث نہیں ہے، اس لئے ہم یہاں اس حصہ کو نظر انداز کرتے ہیں اس وقت تو ہم کو صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس شغل کی یہ حقیقت ہے اور صوفیاء کے بعض طریقوں میں اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔

مگر واضح رہے کہ جن صوفیوں میں اس کا رواج ہے ان کے نزدیک بھی اس کا عمل نماز نہیں ہے بلکہ اس قسم کے دیگر اشغال کی طرح یہ شغل بھی ان کے یہاں نماز اور دوسرے وظائف و اجہ سے فارغ اوقات میں کیا جاتا ہے۔

ان تمام مقدمات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد سنئے کہ صراط مستقیم میں اسی شغل رابطہ اور شغل برزخ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ نماز میں یہ شغل کرنا اس سے بدتر ہے کہ انسان کو دوسری دنیوی چیزوں کے وساوس آئیں، اور وہ ان میں مستغرق ہو جائے، کیونکہ اول تو یہ وساوس قصدی و اختیاری نہیں ہوتے پھر یہ کہ انسان کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ دل میں ان کی حقارت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نمازی کو تنبیہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً ان وساوس کو دل سے نکال دیتا ہے بخلاف اس شغل رابطہ اور شغل برزخ کے کہ اس میں بالقصد دل کو ہر طرف سے (حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے بھی) ہٹا کر اپنے شیخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی متوجہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ تصور باندھا جاتا ہے کہ گویا وہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہم ان کے حضور میں باادب و تعظیم حاضر ہیں اور ظاہر ہے کہ اس قسم کا تصور مقصد نماز کے بالکل ہی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه الخ

”عبادت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اس طرح متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو“

نیز جب نمازی حالت نماز میں اپنے مرشد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح متوجہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ان کی پوری عظمت اور محبت بھی ہوگی اور اس کو اس شغل سے غیر معمولی دلچسپی بھی ہوگی اور

اس صورت میں یہ توقع نہیں کہ اس کو اپنی غلط روی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف منقطع کر دے غرض اسی وجہ سے نماز میں یہ ”شغل رابطہ“ اور ”شغل برزخ“ بہ نسبت دنیاوی وساوس کے زیادہ مضر ہے۔

بہر حال ”صراط مستقیم“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک آنے یا حسب موقع اس کے لانے کو مضر یا منافی نماز نہیں بتلایا گیا ہے بلکہ اسی مذکورہ بالا ”شغل برزخ“ کو جس کا دوسرا نام ”صرف ہمت“ بھی ہے بوجہ مذکور وساوس دنیویہ سے زیادہ مضر کہا گیا ہے۔

البتہ بغیر اس ”صرف ہمت“ کے اللہ کے خاص مخلص بندوں کو حالت نماز ہی میں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملائکہ یا ارواح صالحین کا انکشاف ہو جاتا ہے اس کو اسی صراط مستقیم میں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور کمال نماز کا ثمرہ بتلایا گیا ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم صراط مستقیم کی اصل عبارت مع مختصر شرح کے پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہو:

ہدایت ثانیہ در ذکر مخلاّت عبادات تفصیلاً

وطرق معالجات آں وآں مشتمل بر سہ افادہ است

یعنی صراط مستقیم کے باب دوم فصل سوم کی اس دوسری ہدایت میں عبادت میں خلل ڈالنے والی چیزوں کا تفصیلی بیان اور ان کے علاج کے طریقوں کا ذکر

ہوگا اور اس میں تین افادے ہیں۔

(افادہ اول) محل نماز نفس و شیطان ہر دو میثود نفس پائیں طور کہ کسالت میکند و آرام خود میخوابد و غفلت در ادائے ارکان نمازی نماید تا جلد تر فارغ شد یا آرام کند و در مرغوب خود مشغول گردد و در خواندن نماز قیام و رکوع و سجود و قعود بطور مسنون نمیگزارد بلکہ مثل نا قیمن و مغلوچین کسالت و استرخائے در اعضائے اوراہ می یابد و جواج خود را با کیف ما اتلق بسبب عدم مبالات بارکان صلوٰۃ یا بوضوح کہ مناسب راحت بدنی باشد می دارد و بچنین مثل محمودین پراگندگی حواس باطنہ و تشنہ و ہم و خیال محض حال او گشتہ اخلاص عظیم و توجہ قوائے باطنہ و اعظائے ظاہرہ بسوئے نمازی اندازد

اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز میں نفس اور شیطان دونوں خلل ڈالتے ہیں، نفس تو اس طور پر کہ سستی کرتا ہے اور آرام اور راحت چاہتا ہے اور غفلت کرتا ہے تا کہ جلد نماز سے فارغ ہو کر اپنے کسی محبوب مشغلہ میں لگے اور ارکان نماز کو بطریق مسنون ادا نہیں کرتا بلکہ کمزوروں اور قانع زدہ لوگوں کی طرح سستی اور ڈھیلے پن سے ادا کرتا ہے اور بے پروائی کی وجہ سے اپنے اعضاء کو اس طرح رکھتا ہے جس طرح کہ اس کو راحت حاصل ہو اور ایسے ہی اس کے حواس باطنہ میں پراگندگی اور وہم و خیال میں بے انضباطی پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح اس

کی ظاہری و باطنی یکسوئی میں خلل انداز ہوتا ہے۔ (یہاں تک تو نفس کی خلل اندازی کا بیان تھا، اب شیطان کی شرارتوں کا حال سنئے)

”و اما شیطان پس وسوسہ می اندازد و اقبح و سادس وے یکی شان صلوٰۃ و قلت مبالات بآں و چنداں کار آمدنی ندارد آں و آں وسوسہ جلد تر بکفری رساند استخفاف و انکار فریضت پیش می آید و آدمی کافر می گردد و ادائے وسوسہ اش آنکہ از حضور مخاطبہ و مکالمہ و لذت مناجات رب العزت غافل سازد بایں طریق کہ شمار رکعات یا تسبیحات را بخوبی باید دانست مبادا سہوے و غلطے واقع شود یا در متشابہات قرآن مجید حافظ را می اندازد کہ آنرا در خیال وارد بنا بر صیانت از می باوجود یکہ همان نماز خواں یکبار یا دہ بار یا صد بار آزمائش کردہ کہ در بقائے حضور ہم نہ نکلے در رکعت می شود نہ در تسبیحات و نہ تشابہ در قرآن می اقتدا ایں مکر شیطان است و غرضش یاد دہی رکعت و تسبیحات و متشابہات نیست بلکہ حنزیل و فرو و آوردن است از مرتبہ اعلیٰ بمرتبہ ادنیٰ و بآہم جز آتا کہ بمقصد و اصلی رساند و مقصود اصلی آں رجیم ہماں انکار و کفر است اگر بفضلہ تعالیٰ آں مقصودش سرانجام نہ شد پس بہ نا چاری بمقتضائے ”اذا فاک الہم فاشرب المرۃ“ آہستہ آہستہ بخیاں گا و خری رساند کہ ایں صورت متحقق گردد کہ ع

”برز باں تسبیح و در ول گا و خز“

گاؤ خرتمیل است ہر چہ سوائے حضور حق است گاؤ باشد یا خر
فیل باشد یا شتر“

اس کا حاصل یہ ہے کہ شیطان نماز میں وسوسے کے ذریعہ خلل انداز
ہوتا ہے اور اس کا بدترین وسوسہ یہ ہے کہ نماز کوئی بہت اہم اور زیادہ کارآمد چیز
نہیں ہے اور یہ وسوسہ بہت جلد کفر تک پہنچا دیتا ہے اور نماز کے استخفاف اور
اس کی فرضیت کے انکار تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور اس طرح آدمی دائرہ اسلام
سے نکل کر حدود کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا ادنیٰ درجہ کا وسوسہ یہ ہے کہ
حضور مخاطب اور لذت مکالمہ سے نمازی کو غافل کر کے کسی اور طرف لگا دے، مثلاً
نمازی کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ رکعات و تسبیحات وغیرہ کی کتنی کا اچھی
طرح لحاظ رکھنا چاہئے کہیں اس میں غلطی نہ ہو جائے یا مثلاً حافظ کو تشابہات کی
نگہداشت میں مشغول کر دے، حالانکہ اس نمازی کو بار بار کیا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ
مخاطب الہی میں مستغرق ہو کر جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کی رکعات و تسبیحات
کے اعداد میں بھی غلطی نہیں ہوتی اور آیات تشابہہ میں بھی دھوکا نہیں لگتا مگر
بائیں ہمہ شیطان اس نمازی کو لذت مناجات الہی سے محروم کرنے کے لئے
ادھر متوجہ کر دیتا ہے اور اس سے اس العین کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ نمازی کو سہو
اور غلطی سے بچائے بلکہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کی نماز کامل
واکمل طور پر ادا نہ ہونے پائے اور یہ بھی اس کا اصل مقصد نہیں ہے فی الحقیقت تو
اس کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طرح کافر بنا دے لیکن جہاں

اس میں کامیابی نہیں ہوتی، وہاں وہ فسق ہی کو غنیمت سمجھتا ہے۔
اور جہاں اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا وہاں بمقتضیٰ اس مثل کے
کہ ”گندم اگر ہم نہ رسد جو غنیمت است“ وہ صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے کہ
نمازی کو گاؤ خر کے خیال میں لگا دیتا ہے اور پھر یہ صورت ہو جاتی ہے کہ ع
برزبان تسبیح و درود لگاؤ خر
اور واضح رہے کہ گاؤ خر سے مراد خاص تیل اور گدھا نہیں ہے بلکہ یہ تمثیل
ہے، جو بھی ماسوائے حضرت حق ہو خواہ تیل ہو یا گدھا، ہاتھی ہو یا اونٹ۔ اس
کے بعد فرماتے ہیں:

”طالب علمان ندانند کہ تامل مادر صبح و ترکیب ازاں قلیل نیست
ہیہات ہیہات بلکہ زیادہ تر از خیال گاؤ خر خل صلوٰۃ است
ودانشندان چند ارند کہ فکر استخراج مسائل غریبہ از قرآن تکمیل
نماز است بلکہ تنقیص است وارباب مکاشفات نہ انگارند کہ
توچہم در نماز بہ برزخہ شیخ و تجسس ملاقات ارواح و ملائکہ تحصیل
ہماں نماز است کہ معراج مومنین است نے ایں توجہ ہم شعبہ
ایست از شرک گوشرک خفی بلکہ اخفی باشد“۔

یعنی طالب علم حضرات یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کریم کے صیغوں اور آیات
کی نحوی ترکیب میں ہمارا غور و خوض کرنا، اس قبیل سے نہیں ہے خبردار!
خبردار! وہ تو گاؤ خر کے خیالات سے بھی زیادہ نخل نماز ہے اور علم و تفقہ والے

نہ جانیں کہ نماز کی حالت میں قرآن حکیم سے مسائل غریبہ کا استخراج نماز کی تکمیل ہے نہیں بلکہ وہ بھی نماز کی تنقیص ہے، اور اگر باب مکاشفات گمان نہ کریں کہ نماز کی حالت میں شغل برزخ (یعنی بطریق مذکور اپنے مرشد کی صورت کو دل میں بنانا اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کو مرکز توجہ بنانا) اور علیٰ ہذا ملائکہ اور ارواح صالحین کی ملاقات کی فکر میں لگنا یہ اس نماز کی تحصیل ہے جس کو معراج المومنین بتلایا گیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ توجہ شرک کا ایک شعبہ ہے اگرچہ شرک خفی بلکہ خفی تر ہے۔

واضح رہے کہ اس جگہ جس چیز پر شرک خفی کا حکم لگایا گیا ہے، وہ وہی شغل برزخ ہے اور تجسس ملاقات ارواح و ملائکہ یعنی ملائکہ اور ارواح صالحین کی ملاقات کی فکر میں لگنا اور یہ چیز اگر باب طریقت و اصحاب حقیقت کے نزدیک بے شک شرک ہے، سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ ”فتوح الغیب“ مقالہ سابع میں ارقام فرماتے ہیں:

لیس الشریک عبادة الاصنام فحسب بل هو مبتاعتك لهواك وان تختار مع ربك عز وجل شیئا سواہ من الدنيا والاخرة وما فیہما فما سواہ عز وجل غیرہ فاذا رکت الی غیرہ فقد اشرکت بہ عز وجل غیرہ۔

”شرک صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں ہے بلکہ نفسانی خواہشات

کا اتباع بھی شرک ہے اور یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ تو اپنے رب کے ساتھ اس کے علاوہ دنیا یا آخرت کی کسی چیز کو اختیار کرے، پس جو بھی کچھ اللہ عزوجل کے سوا ہے وہ اس کے غیر ہے اور جب تو اس کے غیر کی طرف مائل ہوا تو تو نے اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کیا۔“

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار (ص ۱۴۴) میں خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے جلیل القدر خلیفہ شیخ صدر الدین حکیم کے تذکرہ میں ان کا ایک مکتوب بھی نقل کیا ہے، اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے ”ہرچہ نظر در غیر راست شرک ست۔“

بہر حال اہل طریقت اور اگر باب حقیقت کے نزدیک غیر اللہ کی طرف دل کا مائل ہونا بھی شرک ہے اور اسی اعتبار سے صراط مستقیم کی اس عبارت میں بحالت نماز ”شغل برزخ“ کرنے اور ارواح و ملائکہ کی ملاقات کی فکر میں لگنے کو شرک خفی کہا گیا ہے۔

یہاں تک نماز میں پیش آنے والے خیالات کے متعلق اتنی صورتیں مذکور ہوئیں۔

(۱) بلا قصد ایسے خیالات آئیں جن کو نماز سے کوئی خاص تعلق نہ ہو جیسے کہ عام طور پر خیالات آیا کرتے ہیں۔

(۲) نمازی رکعات و تسبیحات کے شمار اور متشابہات کی یادداشت کی طرف

متوجہ ہو جائے۔

(۳) طالب علم نماز کی حالت میں قرآنی صیغوں کے صرفی مباحث اور آیتوں کی نحوی ترکیب میں غور و خوض کرنے لگے۔

(۴) علماء نماز میں مسائل غریبہ کے استخراج و استنباط کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

(۵) متصفین نماز ہی میں شغل برزخ کرنے لگیں یا ملائکہ و ارواح کی ملاقات کی فکر میں لگ جائیں۔

”صراطِ تقیم“ میں ان پانچوں صورتوں کو نماز کے لئے مغل اور بالخصوص آخری صورت کو ایک گوند شرک خفی بتلایا ہے۔ اب ایک چھٹی صورت یہ ہے کہ نمازی تو پوری توجہ اور کامل یکسوئی کے ساتھ مخاطبہ حق جل جلالہ میں مشغول و مستغرق ہو اور خود بخود حق تعالیٰ کی جانب سے حقائق و معارف کا فیضان ہو اور ملاءِ اعلیٰ کی طرف سے ہی ارواحِ انبیاء اولیاء اور ملائکہ اللہ کا انکشاف ہو، اس کے متعلق آگے صاف فرماتے ہیں کہ یہ مغل نماز نہیں بلکہ خداوندی انعام اور کمال نماز کا نشان ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو:

”وَنبَايِدُ دَانَسْتَ كَسَنُوحِ مَسْأَلِ غَرِيبَةٍ كَشَفِ ارواحِ وَمَلَائِكَةِ در نماز قبیح است، بلکہ توجہ بہمت و قصد ایں کار و رطوبت و امتزاج ایں مدعا در نیت مخالف خلوص مخلصان است و اما سنوح و کشف مذکورین پس از قبیل خلعت ہائے فاخرہ است کہ مخلصان مستغرق حضور حق را بسبب وفور عنایتہا بآی می نوازند پس

در حق ایشان کمالے است کہ در موطن مثال مجسم گردیدہ و نماز

ایشان عبادتے است کہ شرہ اش بمظفر رسیدہ۔“

اس کا حاصل یہی ہے کہ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ نماز میں حقائق و معارف لطیفہ اور مسائل غریبہ کا بطور فیضان کے معلوم ہونا اور کشف ارواح و ملائکہ کوئی قبیح بات ہے نہیں ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ قصدی طور پر ہم تن اس میں متہمک اور بالکل اس طرف متوجہ ہونا یہ تخلصین کے خلوص کے خلاف ہے لیکن اگر بطور فیضان کے یہ چیزیں حاصل ہوں تو وہ ان عالی قدر انعامات میں سے ہیں جو اباب خلوص کو دست بدست دیئے جاتے ہیں۔

ناظرین بانصاف اس تصریح کو دیکھیں اور ان اشتیاء مفترین کے لئے دعاء ہدایت کریں جو کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) شہید کے نزدیک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا تیل اور گدھے کے خیال سے بھی بدتر ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں:-

”آرے ادعیہ حاجات گوجا حاجات قلیلیہ معاشیہ باشند کہ بسبب اعتقاد انحصار حاجت روائی در ذرات صمد مطلق از مصلیٰ با کمال در بین صلوة صادرمی شود از ہمیں قبیل یعنی کمال نماز است و مشاورات بانس در حوائج از قبیل و سادس قبیح نقصان نماز است و انچہ از عمر رضی اللہ عنہ منقول است کہ تدبیر لشکر در نماز

می فرمودند پس بایں قصد مغرور نباید شد و نماز خود را تباہ نہاید کرد۔

کار پا کاں را قیاس از خود مکیر

گر چه ماند در نوشتن شیر شیر

خضر علیہ السلام را بکشتن کشتی و کشتن کودک بے گناہ ثواب عظیم بود و دیگر انرا گناہ عظیم جناب فاروق را مرتبہ بود کہ تجہیز لشکر در نماز تخطی نہی شد بلکہ انہم منجملہ بکمالات نمازی گردوزیر اکہ آں تدابیر از جملہ ملہمات حضرت حق در دل ایشان بودہ بخلاف کسے کہ خود متوجہ تدبیر امرا و امور دینیہ یا دنیویہ شود بر ہر کہ آں مقام متکشف می شود می داند۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ اپنی حاجات کے لئے خواہ وہ معمولی اور معاشی ہی کیوں نہ ہوں حق تعالیٰ سے دعا کرنا نماز میں مخل نہیں ہے بلکہ وہ بھی کمال نماز سے ہے، ہاں اپنی ضروریات کے متعلق خود بخود نماز میں سوچ بچار کرنا و سواں قبیحہ میں سے ہے اور نماز کے لئے نقصان دہ ہے اور وہ جو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نماز کی حالت میں لشکر کی تدبیر کرتے تھے اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے اور اپنے آپ کو ان اللہ والوں پر قیاس نہ کرنا چاہئے۔ دیکھو حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی کو توڑنا اور بلا خطا بچہ کو مار ڈالنا جائز بلکہ ثواب عظیم تھا اور دوسروں کے لئے سخت ترین گناہ، پس خوب سمجھ لو کہ حضرت فاروق اعظم کو وہ مرتبہ حاصل تھا کہ لشکر کی تدبیر ان کی نماز

میں مخل نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ان کی نماز کا کمال تھا کیونکہ ان پر حالت نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا القا ہوتا تھا نہ یہ کہ وہ خود سوچتے تھے اور جس شخص کو اس کو چکی ہو گئی ہو وہ اس کو خوب سمجھ سکتا ہے۔

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ اس کی نظیر حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے، ہم ذیل میں وہ آیتیں اور بجائے ترجمہ کے حاصل مطلب لکھتے ہیں۔

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ فِي الْمِحْرَابِ اِنَّ اللّٰهَ يُنْشِرُكَ بِبَحْسِيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اَنِّىْ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ ۚ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝ سورہ آل عمران ۳۸-۴۰

”انہوں نے بڑھاپے میں حق تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی اور اس کی قبولیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ ایک دن جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مبارک فرزند دے گا جو سردار اور پیغمبر ہوگا آپ نے عرض کیا

اے میرے رب میرے کیسے لڑکا ہوگا اور حالانکہ مجھے بڑھاپا
آپہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، جواب ملا اللہ جو چاہتا ہے
کر دیتا ہے الخ

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں حق تعالیٰ سے اپنی حاجات کے متعلق
عرض و معروض کرنا اور اس کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے مخاطب ہونا کمال
نماز کے خلاف نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے، بہر حال حضرت فاروق اعظم نماز
میں جو لشکر کی تدبیر فرماتے تھے وہ اسی طرح ہوتی تھی کہ ملاء اعلیٰ سے آپ کو
تلقین کی جاتی تھی اور آپ انہی غیبی اشارات پر چلتے تھے، پس اعداء صحابہ کا
یہ طعن کہ حضرت عمرؓ کو نماز میں بھی جنگ ہی کی سوجھتی تھی حقیقت سے ناواقف ہی پر
مبنی ہے، چوں کہ دیدہ حقیقت رہ افسانہ زدند، خیر یہ تو ضمناً ایک چیز آگئی تھی،
اس کے بعد پھر وہیں آجائیے اور صراط مستقیم کی عبارت ملاحظہ فرمائیے،
مذکورہ بالا عبارت کے بعد فرماتے ہیں:

”آرے بمقتضائے ”ظلمات بعضا فوق بعض“ از
وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوسے
شیخ و امثال آں از مغفلین گو جناب رسالت مآب باشند چندین
مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ و خر خود است کہ خیال آں
تعظیم و اجلال بسویدائے دل انسان می چہد بخلاف خیال گاؤ
خر کہ نہ آں قدر چہیدگی می بود و تعظیم بلکہ مہمان و محقری بود

و این تعظیم و اجلال غیر کہ در نماز مخلوط و مقصود می شود بشرک می کشد“

نماز میں پیش آنے والے خیالات کے مختلف درجے پہلے مذکور ہو چکے
ہیں اب یہاں انہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمام وسوسے ایک ہی درجے
کے نہیں ہوتے بلکہ بمصدق ”ظلمات بعضا فوق بعض“ ان میں
فرق مراتب ہے، چنانچہ زنا کا وسوسہ اپنی بیوی کی مجامعت کے خیال سے
زیادہ برا ہے اور اپنی تمام تر توجہ کو ہر طرف سے پھیر کر اپنے شیخ یا کسی اور
بزرگ ہستی کی طرف (گو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں
نہ ہوں) لگا دینا یعنی بحالت نماز وہی شغل رابطہ اور شغل برزخ کرنا گاؤ و خر
(یعنی حضرت حق سے غافل کرنے والی دوسری چیزوں) کے خیالات میں ڈوب
جانے سے چند مراتب بدتر ہے کیونکہ (اول تو یہ خیالات غیر قصدی خطرات
ہوتے ہیں) اور انسان کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور نہ ان کی کوئی عظمت
و محبت ہی دل میں ہوتی ہے بلکہ انسان خود بھی ان کو برا اور ذلیل و حقیر سمجھتا
ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ میں نماز میں ہوں تو
وہ ان افغویات و وسوس کو خود ہی دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور حق
تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو پھر صحیح اور استوار کر لیتا ہے جو نماز کا حقیقی منشا ہے
بخلاف اس کے کہ نماز میں اپنے مرشد یا کسی اور بزرگ کی طرف ”صرف ہمت“
کی جائے (یعنی اپنی طبیعت کو ہر طرف سے پھیر کر حتیٰ کہ حق تعالیٰ کی طرف
سے بھی ہٹا کر کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے شیخ یا کسی اور مکرّم و معظم ہستی کی

طرف لگا یا جائے یا بالفاظ دیگر ”شغل رابطہ“ اور ”شغل برزخ“ کیا جائے تو یہ بہ نسبت عام وسوسوں کے زیادہ مضرب ہے کیونکہ (اول تو اس میں اپنے قصد سے حق تعالیٰ کی طرف سے بھی توجہ کو منقطع کرنا ہوتا ہے جو مقصد نماز کے بالکل ہی خلاف ہے، اور دوسرے یہ کہ) انسان بالخصوص نمازی مسلمان کے دل میں ان واجب الاحرام ہستیوں کی انتہائی عظمت و محبت ہوتی ہے لہذا جب وہ ان سے لو لگائے گا اور شغل برزخ کی مذکورہ بالا شکل کے مطابق ان کی صورت کو دل میں جمائے گا تو وہ مقدس اور محبوب صورت دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے گی اور تعظیم و اجلال کے وہ جذبات جو اس وقت حق تعالیٰ سے وابستہ ہونے چاہئے تھے اس مقدس ہستی کی اس خیالی صورت سے وابستہ ہو جائیں گے بلکہ بالقصد کر دیئے جائیں گے اور اس نماز میں جو سراسر حق تعالیٰ کی تعظیم و اجلال کا مرقع ہے غیر اللہ کی تعظیم و تحمیل کو مقصود اصلی بنالینا شرک تک لے جاتا ہے پس اسی واسطے نماز کی حالت میں یہ ”صرف ہمت“ اور شغل برزخ بمقابلہ عام دنیوی وسوسوں کے زیادہ مضرب ہے۔

حضرات! بس یہی ہے وہ عبارت جس پر اہل بدعت کے اس ناپاک افتراء کی بنیاد ہے اب ناظرین بانصاف ملاحظہ فرمائیں کہ آیا اس میں حضور ﷺ کے صرف خیال آنے اور حسب موقع لانے کو گاؤں و غر کے وسوسوں سے بدتر کہا گیا ہے؟ یا صرف ہمت اور شغل برزخ کو ایسا بتلایا گیا ہے؟ مزید توضیح و تسہیل کے لئے اگر مثال درکار ہو تو یوں سمجھئے کہ جو شخص فریضہ

حج ادا کرنے کے ارادہ سے اپنے گھر سے روانہ ہو اور اگر کسی بی یا کراچی کی سیر و تفریح میں مشغول ہو جائے تو اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ جس وقت اس کو اپنی غلط کاری کا احساس ہو جائے گا اور یہ خیال اس کے دل میں آئے گا کہ مجھ کو کہاں جانا ہے اور میں کہاں ہوں تو وہ فوراً اس سیر و تفریح کے بریکار مشغلہ کو چھوڑ کر عازم بیت اللہ ہو جائے گا لیکن یہی شخص بجائے مکہ معظمہ جانے کے اگر اپنے کسی دلی محبوب کی گلیوں کا چکر لگانے لگے اور اسی کے آستانہ کی جبین سائی کو اپنا منہ چائے آرزو قرار دے لے تو پھر اس کے لئے یہ مشکل ہے کہ وہ اپنی غلط روی کا احساس کر کے مکہ معظمہ پہنچ سکے بلکہ صاف صاف یونہی کیوں نہ سمجھئے کہ اگر یہی عازم حج بجائے مکہ مکرّمہ جانے کے عشق رسولؐ کے جذبات سے مغلوب ہو کر مدینہ طیبہ کا راستہ اختیار کر لے اور وہاں پہنچ کر بس وہیں کی روحانی لذتوں میں گم ہو کر رہ جائے اور رسول اللہ صلعم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کہنے لگے۔

جیوں تیرے در پر مردوں تیرے در پر

یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

اور بس وہیں کا ہو رہے اور اسی کو اپنی منزل مقصود قرار دے لے تو اگرچہ اس کا جذبہ عشق رسول اللہؐ فی نفسہ قابل ستائش ہو مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ شخص فریضہ حج سے محروم رہ جائے گا اور اس کی وجہ سے یقیناً حق تعالیٰ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوں گے اور اگر بغرض یہ شخص بجائے خانہ کعبہ کے روضہ اقدس کا طواف بھی نہ بیت عبادت کرنے لگے

تو مشرک بھی ہو جائے گا پس اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص پر نسبت اس کے زیادہ محروم رہا جو غلطی سے بمبئی یا کراچی کی سیر کرنے لگا تھا اور پھر اس کو اپنی غلط کاری کا احساس ہوا اور وہ حج بیت اللہ سے بھی مشرف ہوا اور زیارت روضہ مبارک سے بھی اس کی آنکھیں खुند ہوئیں بس ٹھیک اسی طرح سمجھئے کہ معمولی اور حقیر چیزوں کے خیالات نماز میں اس قدر غفل اور مضرب نہیں ہوتے جس قدر کہ اپنے شیخ یا کسی اور مقدس و محترم ہستی مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ”صرف ہمت“ اور ان کے ساتھ ”شغل برزخ“ مضرب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بالقصد اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگانا اور اسی دوسرے کو مرکز توجہ بنانا ہوتا ہے۔

لیکن اگر بغیر اس ”صرف ہمت“ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک آئے یا حسب موقع لایا جائے تو ہرگز اس کا یہ حکم نہیں بلکہ اگر حق تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی کسی خاص حقیقت کا فیضان ہو یا بعینیت الہی آپ کی روح پاک یا دیگر انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ یا ملائکہ اللہ سے ملاقات ہو تو وہ بھی ”صراط مستقیم“ کی مذکورہ بالا تصریح کے مطابق خدا کا خاص الخاص انعام اور نماز کی مقبولیت کا نشان ہے۔

پس کس قدر مغفرتی اور کذاب ہیں وہ لوگ جو صراط مستقیم کی ان عبارات کے متعلق کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) ان میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

خیال آنے کو تیل اور گدھے وغیرہ کے خیالات سے بدتر کہا گیا ہے، انصاف! انصاف! اے اہل انصاف! الحساب! الحساب! اللہ شدید العقاب اہل بدعت کے اس ناپاک بہتان کی جواب دہی کے لئے صراط مستقیم کی جس قدر عبارت کی ہم کو شرح پیش کرنی تھی وہ ہم پیش کر چکے، اس کے بعد اس میں مذکورہ بالا وسوس اور نفس و شیطان کی تمام خلل اندازیوں کا علاج بتلایا گیا ہے ہم محض اتمام فائدہ کے لئے اس کا نہایت مختصر خلاصہ اپنے ہی الفاظ میں پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں:

پس اگر نماز کے متعلق وہی خبیث وسوسہ آئے کہ وہ کوئی زیادہ اہم اور کارآمد چیز نہیں ہے پس اس کا علاج یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے پوری عاجزی کے ساتھ اس کے دفعیہ کی خود دعا کرے اور اپنے شیخ سے بھی اپنا یہ حال کہے تاکہ وہ بھی حق تعالیٰ سے دعا کرے اور نیز چونکہ وہ زیادہ آزمودہ کار ہوتا ہے اس لئے شاید کوئی خاص تدبیر بھی اس کے دفاع کی تجویز کرے اور اگر اس وسوسے کے علاوہ اثناء نماز میں اور دوسرے نفس یا شیطان کی طرف سے پیش آئیں تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ جتنی رکعتوں میں وسوسہ آئیں ان میں سے ہر ہر رکعت کے بدلہ میں بوقت مشروع خلوت و تنہائی میں چار چار رکعت نفل پڑھے اور اس کی پوری کوشش کرے کہ ان میں وسوسہ نہ ہونے پائیں اور شیطان سے کہہ دے کہ تو میری جس رکعت میں بھی خلل انداز ہوگا میں اس کے عوض چار رکعتیں پورے اخلاص سے پڑھوں گا پھر انشاء اللہ وہ خود ہی مایوس ہو کر دفع ہو جائے گا۔

اور اگر بالفرض یہ شخص تبعد کا عادی ہے اور نفس یا شیطان کے فریب سے کسی دن تبعد قضا ہو جائے تو اس کی صبح کو روزہ رکھے اور اگر روزہ میں بھی نفس یا شیطان کی طرف سے کوئی خلل واقع ہو تو اس رات کو بیداری اور ذکر الہی میں گزار دے اور نفس و شیطان سے کہہ دے کہ جس دن بھی میری نماز تبعد قضا ہوگی اس کے عوض اگلے دن میں روزہ رکھوں گا اور روزہ میں اگر تم نے کوئی خلل ڈالا تو اس کے بدلے ساری رات جاگوں گا، خدا نے چاہا تو اس طرح کرنے سے شیطان اپنی شرارت سے باز رہے گا اور نفس قابو میں آجائے گا۔

اور اگر نفس زکوٰۃ ادا کرنے میں بہانہ بازی کرے تو مقدار زکوٰۃ سے چوگنا مال اللہ کی راہ میں دے ڈالے اور نفس سے کہہ دے کہ جب تو اللہ کے حق کی ادائیگی میں لیت و لعل کرے گا میں اسی طرح مقدمہ ادا واجب سے چوگنا مال خیرات کیا کروں گا، انشاء اللہ پھر اس راہ میں نفس کی ساری بہانہ بازیاں ختم ہو جائیں گی۔

اور جس وقت حج یا جہاد فرض ہو جائے اور اس کی ادائیگی میں نفس سستی دکھائے تو غور کرے کہ نفس کے لئے کون چیز مافع بنی ہوئی ہے بس اسی کو ختم کر دے، مثلاً اگر معلوم ہو کہ ریاست اور حکومت کی محبت کی وجہ سے نفس حج کی ادائیگی یا جہاد کے کرنے میں سستی کرتا ہے تو ریاست کے سارے ساز و سامان سے دست بردار ہو جائے اور خوراک پوشاک وغیرہ تمام چیزوں میں اپنی معاشرت فقیرانہ اور غربانہ بنالے اور اگر جہاد میں شرکت کے باوجود نفس

کما حقہ چستی نہیں دکھاتا تو جہاد کے مشکل سے مشکل اور خطرناک سے خطرناک کاموں میں ہاتھ ڈالے اور نفس کو مجبور کر کے بلا دھڑک خطرات میں کود پڑے اور نفس سے کہہ دے کہ تو جس قدر سستی دکھائے گا میں اسی قدر سخت اور سنگین کاموں میں تجھے دھکیلوں گا، اس طرح امید ہے کہ انشاء اللہ بہت جلد نفس مطیع شریعت ہو جائے گا اور فرائض الہیہ کی بجا آوری میں سستی کرنا بالکل بھول جائے گا، ان تمام معالجات کے بتلانے کے بعد اس فصل کو اس ایمان افرور فقرے پر ختم فرماتے ہیں۔

”وکار ہائے جہاد دریں زمانہ از اہم مہمات است“

اور جہاد کا کام اس زمانہ میں تمام ضروریات سے زیادہ ضروری اور اہم ہے، فی الحقیقت اہل باطل کی ساری لڑائی صرف اسی جملہ کی وجہ سے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان مجاہدین کا مشن کامیاب ہو گیا یا کم از کم مسلمانوں میں یہ جذبات ہی پیدا ہو گئے، تو ہم جیسے بزدلوں اور بے عملوں کو کوڑی کو بھی کوئی نہ پوچھے گا مگر یاد رہے کہ صداقت کا آفتاب باطل کے اس گرد و غبار سے نہیں چھپایا جاسکتا اور شہداء حق کا مقدس خون ہی ان کے مشن کی ابدی بقا اور باطل پرستوں سے ان کے انتقام کا کفیل ہوتا ہے۔

رنگ جب محشر میں لائے گا تو اڑ جائے گا رنگ

یوں نہ کہے سرخی خون شہیداں کچھ نہیں

حضرت شہیدؒ پر دوسرا بہتان

مُجْمَلہ اُن افتراآت کے جو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ فی سبیل اللہ پر باندھے گئے ہیں ایک بہتان یہ بھی ہے کہ مولانا ممدوح نے (معاذ اللہ) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے کہ ”آپ کا مرتبہ بڑے بھائی کے برابر ہے اور صرف بڑے بھائی جیسی ہی آپ کی تعظیم و توقیر کرنی چاہئے“ اور اس بہتان کی بنیاد تقویۃ الایمان کی ایک عبارت پر رکھی جاتی ہے جو اس کی پانچویں فصل میں مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کے فائدے کے ذیل میں لکھی گئی ہے، قبل اس کے کہ ہم ناظرین کے سامنے وہ اصل عبارت مع شرح کے پیش کریں بطور تمہید کے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔

دین و شریعت کی زبان میں اور عام محاورہ میں بھی اخوت، برادری، بھائی چارہ، کئی قسم پر ہے۔

(۱) ایک اخوت نسبی جو ایک باپ کے دو بیٹوں میں، یا ایک دادا کے دو پوتوں میں ہوتی ہے۔ قرآن عزیز میں میراث کی آیتوں میں جہاں کہیں ”اَخ“ یا ”اَخُوۃ“ کا لفظ آیا ہے وہاں یہی اخوت مراد ہے، نیز ہارون علیہ السلام کو قرآن عزیز میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی کہا گیا ہے اس سے بھی یہی نسبی

اخوت مراد ہے اور اسی نسبی اخوت کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے فخر یہ کہا ہے: مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ اَبْنُو صِهْرِي وَحَمْرَةُ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ عَمِّي ”اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور میرے خسر ہیں، اور سید الشہداء حمزہؓ میرے چچا ہیں“ (درقانی: ج ۱ ص ۴۴۱)

(۲) دوسری اخوت وطنی اور قومی ہے جو ایک ملک کے باشندوں یا ایک قوم کے افراد میں ہوتی ہے۔ اس کے لئے نہ دینی وحدت ضروری ہے، نہ نسبی قرابت بلکہ صرف وطنی اور قومی اشتراک کافی ہے، قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کا بھائی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی اسی اعتبار سے کہا گیا ہے، حالانکہ ان قوموں کے لوگ عموماً کافر تھے جن پر بعد میں عبرت ناک عذاب بھی آئے، مگر باوجود اس کفر کے صرف وطنی اور قومی تعلق کی بنا پر انبیاء علیہم السلام کو ان کا بھائی کہہ دیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے:

(۱) وَالْاِلٰی عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا اور ہم نے قوم عاد کی طرف انکے بھائی ہود کو بھیجا
(۲) وَالْاِلٰی ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم ثمود کی طرف انکے بھائی صالح کو بھیجا
(۳) وَالْاِلٰی مَدْيَنَ اٰخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والو کی طرف انکے بھائی شعیب کو بھیجا
ان آیات میں حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام کو اپنی اپنی قوم کا بھائی صرف قومی اور وطنی تعلق ہی کی وجہ سے کہا گیا ہے اور اسی حیثیت سے آج بھی غیر مسلم اہل وطن کو برادران وطن کہا جاتا ہے۔

(۳) تیسری اخوت دینی ہے جو ایک دین کے تمام ماننے والوں میں ہوتی ہے، اسی لحاظ سے قرآن عزیز میں ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ (۱) اور حدیث پاک میں ”الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ“ (۲) فرمایا گیا ہے، یہ اخوت اتنی وسیع ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق کا رہنے والا ایک شخص اقصائے مغرب کے ایک باشندے کا اور قطب جنوبی کا رہنے والا ایک انسان قطب شمالی کے رہنے والے دوسرے انسان کا بھائی ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ان کا دین واحد ہو، یہاں تک کہ اس اخوت کے اعتبار سے باپ اور بیٹے، دادا اور پوتے بھی آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، نیز اس لحاظ سے ہر پیغمبر اپنی امت کا بھائی اور امت کا ہر فرد پیغمبر کا بھائی ہوتا ہے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پیدا ہونے والے مسلمانوں کی نسبت ارشاد فرمایا تھا:

وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتُ أَخَوَانَنَا (مقلوۃ شریف، بحوالہ صحیح مسلم)

”مجھے خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے“

اور اسی اعتبار سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب کہ وہ طواف کعبہ یا عمرہ کے لئے مکہ معظمہ جا رہے تھے فرمایا تھا:

يَا اخِي شُبَيْنَا بَشَيْئٍ مِنْ دَعَائِكَ وَلَا تَنْسِنَا

”اے میرے بھائی ہم کو بھی اپنی دعا میں شریک کر لینا اور ہمیں بھول نہ جانا“

اور جب آنحضرت ﷺ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

(۱) تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں (۲) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔

کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیام دیا گیا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

أَوْتَصِلْ لَهُ وَهِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ؟

”کیا عائشہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے؟ حالانکہ وہ آپ کے

بھائی کی (یعنی میری) بیٹی ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا:

أَنْتَ اخِي وَأَنَا اخْوَاكَ فِي الْإِسْلَامِ (زرکانی ج ۳ ص ۲۳۰)

”تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں دین اسلام میں

(نہ کہ نسب میں)“

اور شب معراج میں جب آسمانوں پر دوسرے انبیاء علیہم السلام سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اسی دینی وحدت اور رشتہ نبوت کی وجہ

سے اکثر نے مَرَّحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ کہہ کر آپ کا خیر مقدم

کیا، یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی (جو بنا بر قول مشہور آپ

کے اجداد میں سے ہیں) حضور کو بھائی کہا۔ (کمانی صحیح البخاری، ج ۱ ص ۱۳)

کیونکہ اس اخوت میں نسبی تعلق کا لحاظ ہی نہیں ہوتا اور عرض کیا جا چکا

ہے کہ یہ اخوت باپ بیٹے اور دادا پوتے میں بھی ہو سکتی ہے۔

(۴) چوتھی اخوت جنسی ہے جو تمام بنی آدم میں پائی جاتی ہے اور اس لحاظ

سے تمام بنی آدم کی ایک برادری ہے اور ہر انسان دوسرے انسان کا جنسی بھائی ہے۔

ابوداؤد شریف ”کتاب الصلوۃ باب ما یقول الرجل اذا

”سَلَّمَ“ میں آنحضرت ﷺ سے بعد نماز کی جود کا منقول ہے اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے ”اَنَاسَہِيْدُ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے بھائی بھائی ہیں“ اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے۔

كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خَلِيقٌ مِنْ تُرَابٍ

”تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہو کر یہ شعر مشہور ہے۔

الناس من جهة التمثال اكفاء ابوهم آدم والام حواء
سب انسان صورت شکل کے لحاظ آدم علیہ السلام ان سب کے باپ
سے برابر ہیں۔ اور خوا سب کی ماں ہیں۔

بہر حال اس اعتبار سے کہ تمام آدمی آدم وحواء کی نسل سے ہیں سب ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بنی آدم اعضاء یکدیگر اند

کہ در آفرینش ز یک جو ہر اند

اس چوتھی اخوت کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور اپنی وسعت کے لحاظ سے یہ اللہ کے سارے بندوں کو اور تمام بنی آدم کو محیط ہے اور اس کے اعتبار سے تمام افراد انسان خواہ وہ موجود ہوں یا گزشتہ، مومن ہوں یا کافر، کالے ہوں یا گورے، عربی ہوں یا عجمی، یورپین ہوں یا ایشیائی سب ہی آپس میں نسلی بھائی ہیں۔ اِنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ

اس تمہید کے بعد ہم تقویۃ الایمان کی وہ عبارت مع شرح کے پیش کرتے ہیں جس پر افتراء مذکور کی بنیاد رکھی گئی ہے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کی پانچویں فصل میں شرک فی العادات کا رد کرتے ہوئے مشکوٰۃ شریف باب عشرة النساء سے ذیل کی حدیث نقل کی ہے اور ساتھ ہی اس کا لفظی ترجمہ بھی کیا ہے جو ہم انہی کے الفاظ میں حدیث کے بالمقابل درج کرتے ہیں۔

اخرج احمد عن عائشة رضی اللہ عنہا، ان

رسول اللہ ﷺ کان فی نفر من المهاجرین

والانصار فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا

رسول اللہ يسجد لك البهائم والشجر فنحن احق

ان نسجد لك فقال اعلوا ربکم واکرموا احاکم۔

”امام احمد نے ذکر کیا کہ نبی بی عاتشہؓ نقل کیا کہ پیغمبر خدا مہاجرین

اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھر اس نے سجدہ کیا پیغمبر خدا

کو، سو ان کے اصحاب کہنے لگے، اے پیغمبر خدا اتم کو سجدہ کرتے ہیں

جانور اور درخت سو ہم کو ضرور چاہئے کہ تم کو سجدہ کریں، سو فرمایا بندگی

کو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔“

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی ممانعت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرو، اور اپنے بھائی کی یعنی میری تعظیم کرو، پس آپ نے خود ہی اس حدیث میں اپنے کو امتیوں کا بھائی

فرمایا لہذا مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس اخوت کی شرح کریں کہ یہ اخوت کس قسم کی ہے، آیا نسبی ہے یا وطنی، دینی ہے یا جنسی؟
پس چونکہ یہاں اُنْکَرِمْوْا اَخَاحَکُمْ - اُعْبُدُوْا رَبَّکُمْ، کے مقابلہ میں وارد ہوا تھا، اس لئے حضرت شہیدؒ نے جنسی اخوت کو ترجیح دی ہے، چنانچہ حدیث مذکور پر فائدہ لکھتے ہیں کہ:

”یعنی انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں جو بڑا بڑا ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہئے۔“

اس عبارت میں معترضین کا بڑا فریب یہ ہے کہ اس میں جو بڑے بھائی کا لفظ آیا ہے وہ اس سے بڑا نسبی بھائی مراد لے لیتے ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہاں بھائی اور بڑے بھائی کے الفاظ سے صرف جنسی بھائی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمام بنی آدم آپس میں جنسی بھائی ہیں ان میں جو بڑے مرتبہ کے ہیں وہ بڑے جنسی بھائی ہیں، اُن کی تعظیم ایسی ہی ہونی چاہئے جو بڑے مرتبہ کے ہم جنس بھائیوں کے لئے سزاوار ہوتی ہے نہ خدا کی سی، چنانچہ آگے چل کر اسی مضمون کو خود اس طرح واضح کرتے ہیں:

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء، امام زادہ پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز، اور ہمارے بھائی، مگر اُن کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی

ہوئے، ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو اُن کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہئے نہ کہ خدا کی سی۔“

ناظرین کرام! تقویۃ الایمان کی مذکورہ بالا عبارت کو بخور ملاحظہ فرمائیں۔ کیا اس میں کہیں بھی صراحت یا اشارۃً یہ مذکور ہے کہ ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بس بڑے نسبی بھائی کے برابر ہے اور آپ کی تعظیم صرف بڑے نسبی بھائی کی سی ہونی چاہئے؟“ (معاذ اللہ)

اول تو یہاں کسی خاص شخصیت پر حکم ہی نہیں، حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں ایک عام اصول بیان فرمایا ہے جو اولادِ آدم کے تمام ذی مرتبہ اور صاحبِ عظمت و رفعت افراد کے لئے ہے اور اصول بھی ایسا جس کا ہر جز نصوص شرعیہ کے موافق اور امت مسلمہ کے مسلمات میں سے ہے ”تقویۃ الایمان“ کی مذکورہ بالا پوری عبارت کا ذرا تجزیہ تو کیجئے، تحلیل کے بعد اس میں صرف ذیل کے اجزاء نکلیں گے۔

(الف) سب انسان خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے آپس میں بھائی ہیں۔
(ب) اللہ کے عاجز بندے ہیں۔

(ج) ان میں سے جن کو اللہ نے بڑے مرتبہ دیئے وہ بڑے بھائی ہیں۔

(د) ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں۔

(ه) ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہئے، نہ کہ خدا کی سی۔

کیا کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا

سب انسان آپس میں جنسی بھائی نہیں ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرماتے تھے ”اَنَا شَهِيدٌ اَنْ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اَخْوَةٌ“ میں گواہ ہوں کہ تیرے سارے بندے بھائی بھائی ہیں۔

کیا سب انسان خدا کے سامنے عاجز نہیں؟ کیا ان کا وجود اور ان کے سارے کمالات خدا کے عنایت کردہ نہیں؟ کیا وہ ایک لمحہ کے لئے بھی خدا سے اپنی بے نیازی ظاہر کر سکتے ہیں؟

جب سارے انسان آپس میں جنسی بھائی ہیں تو کیا جن کو بڑے مرتبے عطا ہوئے وہ بڑے جنسی بھائی نہیں ہوئے؟

کیا ہم ان کے چھوٹے نہیں ہیں؟ کیا ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا گیا؟ کیا ان کی تعظیم بڑے درجہ والے انسانوں کی سی نہیں بلکہ خدا کی سی کی جائے گی؟

آخر حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بات ان میں سے قابل اعتراض ہے۔ فی الحقیقت حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جرم صرف یہ ہے کہ حدیث میں اَكْرَمُوْا اَخَاكُمْ کا لفظ آیا تھا جس سے صرف اخوت مفہوم ہوتی تھی اور فرق مراتب کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ حضرت شہیدؒ نے حضور کے مرتبے کی رفعت کا لحاظ کرتے ہوئے اس جنسی اخوت میں بھی بڑے اور چھوٹے کا فرق ظاہر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اگرچہ کل انسان اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن پھر بھی ان میں اصغر و اکبر (یعنی چھوٹے اور بڑے) کا فرق ہے۔

سواگر یہی چیز کفر ہے تو بے شک حضرت شہیدؒ کا فر ہیں اور ہم بھاگ دہل حضرت شہیدؒ کی طرف سے کہتے ہیں:

اِنْ كَانَ كُفْرًا حَب قَدِيرٍ مُحَمَّدٌ فَلْيَشْهَدْ الشَّقْلَانِ اِنِّیْ كَافِرٌ
”یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت شان کی چاہت ہی کفر ہے تو پھر جن و انس سب گواہ رہیں کہ ہم کافر ہیں۔“

لیکن یہ وہ کفر ہے جس کے طفیل میں ہزاروں گناہ بخشے جاسکتے ہیں۔
خدا گواہ اگر جم ماہمیں عشق است
گناہ گبر و مسلمان بجزم ما بخشند

حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی میں یہاں ہم کو جو عرض کرنا تھا وہ عرض کیا جا چکا۔ اب ذرا مخالفین شہیدؒ کی قابلیت اور ذہنیت کا بھی نمونہ دکھانے کو جی چاہتا ہے ”تقویۃ الایمان“ کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہتوں نے لکھا ہے لیکن ہم گڑے مردوں کو اکھاڑنا پسند نہیں کرتے ہمارے زمانہ میں جو کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے جواب میں ہمارے علم میں سب سے آخر میں لکھی گئی ہے، اور جس کو اہل بدعت اس سلسلہ کی کامیاب ترین کتاب سمجھتے ہیں، وہ مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی ”اطیب البیان“ ہے، وہی مولوی نعیم الدین صاحب جن کو یہ لوگ استاذ العلماء کے گرامی لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اب ذرا ان کی استاذی ملاحظہ ہو۔ یہ حضرت تقویۃ الایمان کی عبارت مذکورہ بالا پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بعض گستاخ کہا کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے
”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، تو
حضور بھی بھائی ہوئے۔ معاذ اللہ اس جاہل سے پوچھو پھر تو باپ
کس کو بتائے گا؟ قرآن کریم نے حضور کو باپ، حضور کی ازواج
طاہرات کو مومنین کی ماں فرمایا۔ اس رشتہ سے مومن بھائی ہوئے۔“

مولوی نعیم الدین صاحب کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید
میں تمام ایمان والوں کو جو بھائی کہا گیا ہے سو یہ اس حیثیت سے ہے کہ سارے
مسلمان دینی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور آنحضرت ﷺ
سب کے باپ ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اخوت میں داخل نہیں۔

اس کے جواب میں پہلی بات تو مولوی نعیم الدین صاحب ہی کے
رنگ میں یہ معروض ہے کہ یہاں خود انہوں نے تصریح کی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں، لہذا وہ بتلائیں کہ پھر دادا کون ہے؟
خیر یہ تو ان کے سفیہانہ اعتراض کا جواب ان ہی کے طرز پر دیا گیا ہے،
لیکن اصلی بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ روحانی حیثیت سے امت کے باپ کی
جگہ بھی ہیں اور ایمانی اور جنسی حیثیت سے مومنین کے ساتھ آپ کا تعلق اخوت
کا بھی ہے اور ان دونوں میں کوئی منافات نہیں، اور یہ دونوں حیثیتیں آپ کے
لئے دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں، روحانی ابوت کے لئے نص قرآن ”وَآزَوْا حُجَّةً
أُمِّهَا تَهُنَّمُ“ (۱) اور حضرت ابن مسعود کی قرأت میں ”وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ“ (۲) کافی

(۱) اور رسول اللہ ﷺ کی ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ (۲) اور حضور مومنین کے باپ ہیں۔

ہے اور اخوت کے اثبات کے لئے حضرت صدیق اکبرؓ سے آپ کا ارشاد ”أَنْتَ
أَخِي وَآنَا أَخُوكَ فِي الْإِسْلَامِ“ (۱) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لفظ ”أَخِي“
سے خطاب اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے حق میں ”وَدِدْتُ أَنَا
قَدْ زَكَيْنًا إِخْوَانًا“ (۲) کا روح پرور ارشاد واضح دلیل ہے، اور ان نصوص سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“
کے عموم میں داخل ہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور کے ارشاد
”أَنْتَ أَخِي فِي دِينِي اللَّهُ وَكِتَابِهِ“ کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
نے صراحت لکھا ہے کہ:

إشارة إلى قوله تعالى ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“
و نحوه (فتح الباری ج ۲۱ ص ۳۷)

”ان میں اشارہ ہے اللہ کے قول ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ اور
اس جیسی دوسری آیت کی طرف“

پس ان جیسی تصریحات کے ہوتے ہوئے حضور کی دینی اخوت سے
انکار کرنا اور یہ کہنا کہ حضور ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ کے عموم میں داخل نہیں
ہیں اپنی جہالت اور بے علمی کے اظہار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

مولوی نعیم الدین صاحب نے حضور کی اخوت دینی کا انکار تو کر دیا
لیکن پھر خود ہی خیال آیا کہ ”تقویۃ الایمان“ میں جو حدیث اس موقع پر نقل کی

(۱) تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں اسلام میں (۲) مجھے آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے

گئی ہے اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مومنین کا بھائی کہا ہے تو اس کی زد سے بچنے کے لئے آپ فرماتے ہیں۔

”رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً اپنے

آپ کو بھائی فرمایا تو اس کو دلیل بنانا انتہاء درجہ کی جہالت ہے“

لیکن سوال یہ ہے کہ حضورؐ نے خواہ تواضعاً ہی فرمایا ہو، لیکن خلاف واقعہ تو نہ فرمایا ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مزاح یا تواضع میں بھی کوئی کلمہ خلاف حق نہیں نکل سکتا بہر حال جس طور پر اور جو کچھ آپؐ نے فرمایا حق ہی فرمایا تو اس سے اخوت یقیناً ثابت اور سوائے دینی یا جنسی اخوت کے اس کی اور کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟

ہاں یہ صحیح ہے کہ اس بنیاد پر عام امتیوں کو حق نہیں ہے کہ وہ حضورؐ کو بھائی کے لفظ سے پکاریں لیکن خطاب اور بیان واقعہ میں بہت بڑا فرق ہے، اور تقویۃ الایمان میں بیان حقیقت ہے نہ کہ خطاب اور اس کی مثال یوں سمجھئے کہ آنحضرت ﷺ بلاشبہ انسان ہیں اور کامل ترین انسان، لیکن خطاب کے موقع پر ”انسان“ یا ”آدمی“ کے لفظ سے آپ کو نہیں پکارا جاسکتا۔ حالانکہ آپ کی انسانیت اور بشریت کا عقیدہ رکھنا ضروریات میں سے ہے اور موقع محل سے اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، کہ حضورؐ انسان ہیں آدم کی اولاد میں سے ہیں۔

بہر حال یہ ایک کلی ہوئی حقیقت ہے کہ خطاب اور بیان حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے، پس اسی اصول پر اگرچہ حضورؐ کو خطابات میں بھائی نہیں

کہا جاسکتا، لیکن اظہار حقیقت کے موقع پر ضرور کہا جائے گا، کہ دینی لحاظ سے آپ سب مومنین کے اور جنسی حیثیت سے جملہ بنی آدم کے بھائی ہیں۔ اور پھر تقویۃ الایمان کی اس عبارت میں تو خاص حضور اقدس ﷺ کا ذکر بھی نہیں، بلکہ ایک عام بات یہ کہی گئی ہے کہ ”انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں“ کیا یہ بعینہ حضور ﷺ کے ارشاد ”إِنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ“ کا ترجمہ نہیں ہے؟

اس بحث کے آخر میں مولوی نعیم الدین صاحب فرماتے ہیں:

”پھر ستم یہ کہ تقویۃ الایمان والے نے حضورؐ کو صرف

مومنین ہی کا بھائی نہیں بلکہ وہ ظالم یہ کہتا ہے کہ انسان آپس

میں سب بھائی ہیں، انسان میں تو بھتیگی بھی ہیں چہار بھی، کبچر

بھی ہیں، کافر بھی، مردود نے سب کا بھائی بنا دیا“۔

ناظرین کرام پہلے تو ان استاذ العلماء کی تہذیب و شائستگی کی داد دیں اس کے بعد علم و فہم کی، ان استاد بزرگوار کے نزدیک یہ کہنا کہ ”انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں“۔ گویا اس کے برابر ہے کہ انبیاء اولیاء وغیرہم کو معاذ اللہ کافروں، کبچروں، بھتیگی چہاروں کا بھائی بنایا جائے، حضرت شہیدؒ کے خلاف کتاب لکھنے کا تو شوق ہے مگر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عنوان اجمالی اور عنوان تفصیلی میں بعض اوقات کیسا کیسا فرق ہو جاتا ہے۔

قرآن پاک میں حق تعالیٰ کو ”خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“ کہا گیا ہے اور بے شک وہ ہر چھوٹی بڑی، اچھی بری چیز کا خالق ہے، لیکن تفصیلی رنگ میں

اس کو بندروں اور سوروں کا خالق کہنا حرام ہے کیونکہ اس عنوان تفصیلی میں بے ادبی ہے، ایسے ہی یہ کہنا کہ سب انسان آپس میں بھائی ہیں، بالکل درست ہے، بلکہ حدیث نبوی ”إِنَّ الْجِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ“ کا صریح مفاد ہے، لیکن تفصیلی رنگ میں یوں کہنا معاذ اللہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا فروں، کجخروں، بھنگی، چماروں کے بھائی ہیں حرام ہے اور ان مقدسین کی شان میں بے ادبی اور بدتمیزی، مگر ان استاذ العلماء کے نزدیک یہ سب برابر ہے۔

”بریں عقل و دانش بیاید گریست“

ناظرین کرام کو ”تقویۃ الایمان“ کی عبارت کا صحیح مطلب بھی معلوم ہو چکا اور مفتریوں کی افترا پر دازی بھی معلوم ہو گئی، اب ہم آخر میں مزید طمانیت کے لئے حضرت شہیدؒ کی بعض وہ عبارات بھی نقل کرتے ہیں، جن سے معلوم ہو سکے گا کہ حضرت شہیدؒ کے نزدیک حضور سرور عالم ﷺ کا مرتبہ کیا ہے، تقویۃ الایمان کی اسی بحث میں عبارت مذکورہ سے دو تین ہی صفحہ کے بعد مرقوم ہے:

”ہمارے پیغمبر سارے جہاں کے سردار ہیں، کہ اللہ

کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر

سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ سیکھنے میں ان کے

محتاج ہیں“ (تقویۃ الایمان: ص ۷۳)

پھر چار پانچ صفحہ کے بعد ایمان بالرسول کی حقیقت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”اور اللہ کے رسول پر یقین لانا یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کا، اور بندہ مقبول، سب مخلوق سے کمالات اور خوبیوں میں افضل جانے، اور جو بات رسول فرمادے اس کے بجالانے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھے، اور رسول کے حکم کو سب مخلوق کے حکم سے مقدم کرے اور اس میں اپنی عقل ناقص کو دخل نہ دے، اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی کا حکم نہ مانے اور اس کے فرمودہ کو برحق جانے پھر اس بات میں ایسا مضبوط ہو جاوے کہ کبھی شبہ نہ آوے“ (تقویۃ الایمان: ص ۷۷)

ناظرین بالانصاف ملاحظہ فرمائیں، کیا بڑے نسبی بھائی کے بھی یہی احکام ہیں؟ کیا اس کا بھی یہی درجہ ہے؟ کیا اس پر بھی اس طرح ایمان لانا ضروری ہے؟ اور کیا جس شخص کی زندگی کا نصب العین ہی احیاء سنت ہو اور سنت رسول کی سر بلندی ہی کے لئے اس نے اپنا نئے زمانہ سے جنگ بھی خریدی ہو اور پھر رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کی حمایت میں اس نے اپنی جان عزیز بھی قربان کر دی ہو، کیا اس کے متعلق بھی یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض بڑے نسبی بھائی کی سی ہے؟ معاذ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

چنیں کردند و خلق در تماشا ہمیں گفتند حاشا ثم حاشا
کزین روئے نکو بد کاری آید وزین دلدار دل آزاری آید

حضرت شہیدؒ پر تیسرا بہتان

حضرت مولانا شاہ اسلمعل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر اہل بدعت کا ایک یہ بھی بہتان ہے کہ ان کے نزدیک (معاذ اللہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام چار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذلک) اس ناپاک اور گندے بہتان کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ ”سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“ تعجب ہے ان افتراء پردازوں کی ذلیل ذہنیت پر کہ وہ کس طرح قانون انسانیت اور آئین شرافت سے آزاد ہو کر ایسی لغو اور بے اصل باتیں منھ سے نکال دیتے ہیں۔

پہلے ہم اپنے ناظرین کے سامنے حضرت شہیدؒ کی وہ پوری عبارت پیش کرتے ہیں جس پر اس ناپاک بہتان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔

”تقویۃ الایمان“ کی فصل اول میں (جس کا موضوع شرک کی مذمت ہے) حضرت شہیدؒ لکھتے ہیں:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

”ترجمہ: اور (فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں) جب کہا لقمان

نے اپنے بیٹے کو، اور وہ نصیحت کرتا تھا اس کو، اے بیٹے میرے مت شریک بنا اللہ کا، بیشک شریک بنانا اس کا بڑی بے انصافی ہے“
ف: یعنی اللہ صاحب نے لقمان کو عقل مندی دی تھی، سو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق کسی کو پکڑا دینا، اور جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق ذلیل سے ذلیل کو دے دیا، جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر رکھ دیجئے اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔“

بہتان مذکور کی بنیاد اسی اخیر فقرے پر ہے، ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں۔ کہ اس میں کہیں بھی کسی نبی یا ولی کا ذکر نہیں، بلکہ اجمالی رنگ میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ”وہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔“

اور اس سے پہلی بحث میں ابھی ہم بتلا چکے ہیں کہ بعض اوقات اجمالی عنوان اور تفصیلی عنوان میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، مثلاً قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان کو ذلیل اور ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ جمدہ کے پہلے رکوع میں ہے:

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ

مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

اور سورہٴ مرسلات میں ہے: اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مَّاءً مَّهِينٍ ۝

بہر حال ان آیتوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک بے قدرے اور ذلیل پانی سے ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق بھی اسی عام قانون فطرت کے ماتحت ہوتی ہے لیکن بایں ہمہ تخصیص کر کے یہ کہنا سوا ادبی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ناپاک اور ذلیل پانی سے پیدا ہوتے ہیں:

اور مثلاً قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝

”ہم نے اپنی امانت کو آسمان وزمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے تحمل سے انکار کر دیا اور وہ اس سے خائف ہوئے اور انسان نے اس کو اٹھالیا وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔“

ظاہر ہے کہ امانت الہیہ کے اٹھانے والے انسانوں میں سب سے پہلا نمبر حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، بلکہ دوسروں تک وہ امانت انہی کے ذریعہ سے پہنچی ہے لیکن بایں ہمہ تعین کے ساتھ اور تفصیلی رنگ میں انبیاء علیہم السلام کو ”ظالم و جهول“ کہنا سخت حرام بلکہ موجب کفر ہے۔

الغرض یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ عنوان اجرائی و تفصیلی کی ہمیشہ ایک ہی حیثیت نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کے عنوان تفصیلی میں کوئی قباحت ہو تو اس کے اجرائی عنوان میں بھی وہی قباحت ہو۔ پس تقویۃ الایمان میں اس موقع پر جو کہا گیا ہے وہ اجرائی رنگ میں اتنا ہی کہا گیا ہے کہ ”ہر مخلوق بڑا ہوا یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے“ یہاں انبیاء و اولیاء صالحین و مقربین کی کوئی تفصیل نہیں۔

نیز یہ چیز بھی قابل لحاظ ہے کہ مصنف تقویۃ الایمان کا مقصد اس پوری عبارت سے خالق و مخلوق کے مرتبہ کا فرق بیان کرنا ہے نہ کہ مخلوقات کے باہمی درجوں کا فرق ظاہر کرنا اور حاصل ان کی عبارت کا صرف یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے باعزت لوگوں، بادشاہوں، نوابوں، شریفوں، اور امیروں کے مقابلہ میں چار جس طرح کم حیثیت اور ذلیل و حقیر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تمام مخلوق کی حیثیت ہے بلکہ اس سے بھی کمتر، کیونکہ چہار اور ان دوسرے لوگوں میں پھر بھی بہت سی چیزوں میں اشتراک ہے، مثلاً چہار بھی انسان ہے، اور ہر امیر و بادشاہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، بیچارہ چہار بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑے لوگ بھی بالکل اسی طریقہ سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، پھر جس طرح وہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، پھر مرنے اور دنیا سے جانے کا بھی سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ بہر حال چہار اور دوسرے معزز لوگوں میں بہت سی مشترک

حیثیات نکالی جاسکتی ہیں، بخلاف خالق و مخلوق کے کہ مخلوق کے کسی بڑے سے بڑے فرد کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں۔

الغرض تقویۃ الایمان میں مخلوق کا مرتبہ خدا کے مقابلہ میں بیان کیا گیا ہے، اور کوئی با ایمان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ چہار یا کسی دوسری ذلیل ہستی کے مقابلہ میں دنیا کے دوسرے لوگوں کو جو عزت و عظمت حاصل ہوتی ہے، حق تعالیٰ کو اپنی تمام بڑی چھوٹی مخلوق پر اس سے بہت زیادہ بلندی اور رفعت حاصل ہے کہ مخلوق مخلوق ہی ہے اور خالق خالق ہی ہے۔ صحیح بخاری شریف و دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ کشتی میں دریا کا سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا (کنجشک) آئی اور اس نے ایک یا دو مرتبہ سمندر میں چوچ ڈالی تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا:

مَاعِلِمِي وَعِلْمُكَ فِي حَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا
أَخَذَ هَذَا الْعَصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ

”میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلہ میں بس اتنا ہے جتنا کہ اس

چڑیا نے سمندر سے پانی لے لیا۔“

تو کیا کوئی بد نصیب مغتری اس حدیث کی وجہ سے حضرت خضر کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اور حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے علم کو چڑیا کی چوچ کی نمی کے برابر بتلادیا؟

فی الحقیقت کوئی مخلوق اپنی ذات کے لحاظ سے کیسی ہی با کمال کیوں نہ ہو لیکن کمالات الہیہ کے مقابلہ میں بچ ہے۔ (جل جلالہ)

الغرض اس چیز سے کسی ایمان والے کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر مقربین بارگاہِ خداوندی کو کم حیثیت اور حقیر جاننا اگر چہ سخت وبال اور بدترین کفر و ضلال ہے لیکن حق تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کو کم حیثیت سمجھنا بالکل درست اور تقاضائے ایمان ہے۔

علامہ زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ میں تصوف کے معنی بیان کرتے ہوئے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

هو تجريد القلب لله و احتقار ماسواه بالنسبة
لعظمته سبحانه والا فاحقار نحو نبی کفر
(زرقانی ج ۱ ص ۱۰۴)

”تصوف اس کا نام ہے کہ قلب کو صرف اللہ کے لئے خالی کر دے اور اس کے عظمت و جلال کے مقابلہ میں تمام ماسوا کو حقیر جانے (اور یہ حقیر سمجھنا خدا ہی کے جلال و جبروت کے لحاظ سے ہو) ورنہ نبی اور اس جیسے دوسرے مقربین کو (فی نفسہ) حقیر جاننا تو کفر ہے“

اور واضح رہے کہ تقویۃ الایمان کی جتنی عبارتوں پر اہل بدعت نے اعتراضات کئے ہیں، ان میں سے بیشتر وہی ہیں جن میں حق تعالیٰ کے مقابلہ میں اس کی مخلوق کی کمتری اور لا چاری و بیچارگی ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ تقویۃ الایمان جس

طبقہ کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے وہ وہی ہے جو انبیاء و اولیاء، ائمہ و شہداء کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھتا ہے۔ اور انہی کے لئے نذریں اور عقیں مانتا ہے۔ ان ہی سے مرادیں مانگتا اور حاجتیں طلب کرتا ہے، ان ہی کو ہر قسم کے نفع و نقصان اور موت و حیات تک کا مالک و مختار سمجھتا ہے، اور جو کا غذا اور پانس سے بنے ہوئے ہر قرعے اور اینٹ چونے سے بنی ہوئی ہر پختہ اور اونچی قبر کے آگے سر نیاز جھکا دیتا ہے جو سہ و اور بھوانی کا بکرا بھی کر دیتا ہے، اور جو سیتلہ مائی اور لوٹا چماری کو بھی پوچھ لیتا ہے بہر حال تقویۃ الایمان کا اصلی مخاطب یہی مسلم نما مشرک طبقہ ہے اور اسی کی اصلاح کے لئے وہ لکھی گئی ہے اسی واسطے اس میں اس قسم کے مضامین زیادہ ہیں، وہ طبقہ اس کا مخاطب نہیں ہے جو مقربین بارگاہ حق کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کا منکر ہو، ایسے لوگوں کے لئے حضرت شہید علیہ الرحمہ نے دوسری کتاب ”منصب امامت“ لکھی ہے اور اس میں حضرات انبیاء کرام و ائمہ عظام علیہم السلام کے فضائل جلیلہ اور مناصب رفیعہ ہی کا بیان ہے۔

الغرض اہل بدعت کے اکثر اعتراضات کی بنیاد ان ہی دو مغالطوں پر ہے کہ وہ اجمال تفصیل میں کوئی فرق نہیں کرتے اور مقربین بارگاہ قدس کوئی نفسہ کمتر سمجھتے اور حق جل جلالہ کے مقابلہ میں کم حیثیت جاننے میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور اسی پر بصیرتی کا نتیجہ ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے تمام مخلوق کو عموماً حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کمتر اور فروتر بتلادیا، یا خاص ان ہستیوں کو جو خدا کے مقابلہ میں آج پوچی جا رہی ہیں، اور جن کے لئے علم غیب اور قدرت

نامہ ثابت کی جا رہی ہے کسی نے خدا کی نسبت سے کم علم یا عاجز و لاچار کہہ دیا تو بس انہوں نے سمجھا کہ ان کی لہانت ہو گئی اور یہ مصنف کافر ہو گیا، حالانکہ یہ چیز جس کو انہوں نے کفر اور باہانت انبیاء سمجھا ہے، اجزاء ایمان میں سے ہے۔

تقویۃ الایمان کی اسی عبارت کو دیکھ لیجئے جو اس وقت زیر بحث ہے اس میں شرک کی بُرائی واضح کرنے کے لئے صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عانت و عظمت و رفعت میں ہے اور اس کی مخلوق اس کے بالمقابل انتہائی ذلت اور پستی میں، پس اللہ کا حق اس کی کسی مخلوق کو دے دینا ایسی ہی بے ہودگی اور بے انصافی ہے جیسا کہ بادشاہ کا تاج کسی چمار کے سر پر رکھ دیا جائے بلکہ اس سے بھی بدرجہا زیادہ کیونکہ بادشاہ کے مقابلہ میں چمار جس قدر ذلیل و پست ہے اللہ ذوالجلال کی تمام مخلوقات اس کی عظمت و جبروت کے مقابلہ میں اس سے کہیں زیادہ فروتر اور پست ہے کیونکہ چمار اور بادشاہ پھر بھی دونوں انسان ہیں اور دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں مگر اللہ عز و جل اور اس کی کسی مخلوق میں اتنی بھی شرکت نہیں۔

یہ مضمون بالکل سیدھا اور صاف اور خالص ایمانی مضمون ہے مگر اہل بدعت کی شرک پسند نظروں میں یہی خار ہے۔ ع

گل است سعدی و در چشم دشمنان خارا است“

ہم امید کرتے ہیں کہ ان دونوں مغالطوں کی حقیقت سے باخبر ہو جانے کے بعد کسی منصف مزاج ناظر کو تقویۃ الایمان کی اس عبارت بلکہ اس جیسی دوسری عبارتوں پر بھی کوئی شبہ نہ رہے گا۔

اخیر میں ہم چند اور مسلم بزرگ ہستیوں کی کچھ عبارات پیش کرتے ہیں جو تقویۃ الایمان کی اس عبارت سے بہت زیادہ قریب بلکہ بالکل اسی کے ہم معنی ہیں، دیکھئے حضرات محترمین ان کے متعلق کیا فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”روض الریاحین کبیر“ کے آخر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ:

”تمام مخلوقات ملائکہ، جن وانس، عرش و کرسی، بلوح و قلم،

زمین و آسمان وغیرہ وغیرہ اللہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کے

مقابلہ میں رائی کے دانہ سے بھی حقیر ہیں۔“ (ترجمہ)

اور خود حضرت شیخ شہاب الدینؒ کی مشہور کتاب ”عوارف المعارف“

میں ذکر ہدایت و نہایت میں مرقوم ہے کہ:

لا یکمل ایمان امرء حتی یکون الناس عنده

کالا باعر۔ (عوارف المعارف: ص ۴۵)

کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، جب تک کہ

سب آدمی اس کی نظر میں (عظمت الہی کے مقابلہ میں)

اونٹ کی میٹھی جیسے نہ ہوں۔

اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے

اسی مضمون کو اس طرح ادا فرمایا ہے کہ:

”ایمان کے تمام نشو و نما ہمہ خلق نژاد و ایں چنین نہ نماید

کہ شک شتر“ (فوائد الفوائد: ص ۶۱)

مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اپنی کتاب ”الطیب البیان“

میں جہاں تقویۃ الایمان کی اس عبارت پر اعتراض کیا ہے وہاں فوائد الفوائد کی

اس عبارت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے دو جواب دیئے ہیں۔ پہلا جواب یہ

ہے کہ فوائد الفوائد حضرت محبوب الہیؒ کی تصنیف نہیں ہے بلکہ ان کے ملفوظات

ہیں جو دوسروں نے مرتب کئے ہیں، لہذا بالیقین نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بعینہ انہی

کے الفاظ ہیں۔ (الطیب البیان: ص ۶۱ ملخصاً)

اس کا جواب تو اسی قدر کافی ہے کہ بحث الفاظ کی نہیں، بلکہ مضمون کی

ہے اور جب جمع کرنے والے حضرات ثقہ اور سمجھ دار ہوں گے تو خواہ اصلی

الفاظ باقی نہ رہیں، لیکن مضمون ضرور محفوظ رہے گا، علاوہ ازیں اگر اس سے قطع

نظر بھی کر لیا جائے تو بھی مولوی نعیم الدین صاحب کا یہ عذر نا کافی اور ان

کے لئے بالکل غیر مفید ہے، کیونکہ ان ملفوظات کے مرتب کرنے والے حضرت

خواجہ میر حسن علائحری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور وہ بھی مشاہیر اولیاء میں سے ہیں اور

ان کے الفاظ سے استناد بھی ویسی ہی قوت رکھتا ہے جیسی کہ حضرت محبوب الہیؒ

کے اقوال و ارشادات سے، پس اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ عبارت فوائد الفوائد

کے مرتب خواجہ امیر حسن خجریؒ کی ہے جب بھی ہمارا مدعا اس سے ثابت ہے۔

اس عبارت کا دوسرا عجیب و غریب جواب مولوی نعیم الدین صاحب

نے یہ دیا ہے کہ اس میں ہمہ خلق کا لفظ ہے اور تقویۃ الایمان میں ہر مخلوق بڑا ہو یا

چھوٹا کہہ کر خاص اکابر پر حملہ کیا ہے“ (المیب البیان: ص ۲۶۱، ملخصاً)

اس کے متعلق ہم اس سے زیادہ اور کیا کہیں کہ اہل علم اور ارباب فہم اہل بدعت کے ان استاذ العلماء کے اس استادانہ جواب کو بار بار اور بغور دیکھیں، اور ان کی استاذی کی داد دیں، معمولی اردو داں بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں تعبیروں میں کوئی خاص فرق نہیں، کیونکہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، اپنے اندر جو عموم رکھتا ہے وہی عموم ہمہ خلق کے لفظ میں بھی ہے اور جس طرح ہمہ خلق کا لفظ انبیاء و اولیاء وغیرہم مقربین بارگاہ الہی کے ذکر سے خالی ہے، اسی طرح ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بھی اس تفصیل سے خالی ہے، پھر ایک کو کفر کہنا اور دوسرے کو اسلام سمجھنا عجیب منطق ہے، بہر حال مولوی نعیم الدین صاحب کے یہ دونوں جواب نہایت لچر اور مہمل ہیں۔

اور ہمارے خیال میں اصلی روگ صرف یہ ہے کہ ان کوتاہ اندیشوں کی سمجھ میں یہ چیز آتی ہی نہیں کہ حق تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے اس قدر اعلیٰ و ارفع کیسے ہو سکتا ہے اور فی الحقیقت جو شخص حضرت شیخ جیلانیؒ اور خواجہ اجیرمیؒ و دیگر اولیاء اللہ کو حاجت روا، اور مشکل کشا سمجھتا ہو، وہ کبھی رب العزت جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کا صحیح تصور کر ہی نہیں سکتا۔ ع

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ حَمِيعًا قَبْضَتُهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”افسوس کہ ان لوگوں نے حق تعالیٰ کی کما حقہ عظمت نہ کی حالانکہ اس کی تو وہ شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ یہ پیچارے کیا جائیں کہ عارف کے قلب پر جب حق جل جلالہ کی عظمت و جلال کا انکشاف ہوتا ہے تو ساری مخلوق اس کی نظر میں چہار یارائی ہی کی طرح چھنچھن نہیں بلکہ معدوم نظر آتی ہے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، حضرت نظامیؒ گنجویؒ فرماتے ہیں۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیست اندانچہ ہستی توئی

اور سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

چو سلطان عزت قلم بر کشد جہاں سر بجیب عدم در کشد
اور قدوۃ العارفین قطب الاقطاب حضرت خواجہ شرف الدین احمدؒ کی منبری رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں:

”چوں عظمت و عزت و بے نیازی او نظر کنی ہمہ موجودات عدم بینی“

آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں اور کیسے جلالی انداز میں فرماتے ہیں:

”اگر خواہد ہر لحظہ صد ہزار پنچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا فریاد ہر نفسے از انفاس ایشان قاب تو سین و بدور جلال

اودرہ زیادت گردو، و اگر خواہد در ہر نفس صد ہزار چوں فرعون
بیا فریند تا دعویٰ آنارہکم الا علیٰ کنتہ در جمال و کمال اودرہ
کم نگردد“ (مکتوبات حضرت مخدوم محی مینری مکتوب ۳۵)

فرمائیں مفتیان بریلی کہ ان تمام اکابر اولیاء اللہ کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟
اخیر میں ہم ایک عبارت سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کی اور پیش کرتے ہیں اس میں حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے
وہ تقویۃ الایمان کی زیر بحث عبارت سے بھی زیادہ واضح اور ایمان افروز و مشرک
سوز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

اجعل الخلیقۃ اجمع کر جل کتفہ سلطان عظیم
ملکہ شدید امرہ مہولہ شوکتہ و سطوتہ ثم جعل
الغلة فی رقبته مع رجليه ثم صلبہ علی شجرة
الارف علی شاطئ نهر عظیم مرجہ فسیح
عرضہ عمیق غورہ شدید جریہ، ثم جلس
السلطان علی کرسی عظیم قدرہ عال سماء
بعید مرامہ و وصولہ و ترک الی جنبہ احصا لا من
لہام و الرماح و النبل و انواع السلاح و القسی مما
لا یبلغ قدرہا غیرہ فجعل یرمی الصلوب بما شاء
من ذلك من السلاح۔ (فتوح الغیب مقالہ سابع عشر)

”تمام مخلوق کو اس (مجبور و بے بس) شخص کی طرح سمجھو جس کو کسی ایسے
بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہو جس کا ملک بڑا اور حکم سخت ہو اس کا دبدبہ
اور غلبہ خوفناک ہو، پھر اس بادشاہ نے اس اسیر بلا کے پیروں اور گردن کو
طوق سے جکڑ دیا ہو، پھر صنوبر کے درخت پر اس کو ایک بڑے موان اور
مثلاطم اور نہایت وسیع و عریض خوفناک دریا کے کنارے سولی پر چڑھایا
ہو، پھر وہ بادشاہ ایک عالی شان کرسی پر بیٹھ جائے اور اپنے ایک جانب
تیر و کمان اور نیزہ و پیکان اور دیگر انواع و اقسام کے ہتھیاروں کے
لا اتحاد انبار رکھ لے پھر وہ اس گرفتار شدہ اور سولی پر چڑھے ہوئے شخص
پر ان ہتھیاروں میں سے اپنی حسب خواہش چلائے (پس جس طرح
اس صاحب سطوت و شوکت بادشاہ کے مقابلے میں یہ سولی چڑھا شخص
بے بس اور لاچار ہے، اسی طرح تمام مخلوق خداوند قدوس کے سامنے
عاجز و بے بس ہے۔“

غور فرمایا جائے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں حق
جل مجدہ کے جلال و جبروت اور اس کے مقابلہ میں اس کی تمام مخلوق کی عاجزی
اور لا چاری اور ذلت و پستی کا جو شرک سوز نقشہ کھینچا ہے کیا اس میں اور تقویۃ
الایمان کے مندرجہ بالا مضمون میں کوئی فرق ہے؟ پھر کیا حضرت شہید گو کافر
کہنے والے بریلی کے مفتی صاحبان اور مراد آباد کے استاذ العلماء حضرت شہید
کے ساتھ حضرت غوث اعظم کی بھی تکفیر کریں گے؟

حضرت شہیدؒ پر چوتھا بہتان

حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر دشمنانِ توحید و سنت کا ایک مشہور بہتان یہ بھی ہے کہ وہ مسئلہ حیات النبی کے منکر ہیں اور (معاذ اللہ) ان کا عقیدہ ہے کہ آپ کا جسد اطہر بھی گل کر مٹی ہو جانے والا ہے، حضرت شہیدؒ کی جس عبارت پر اس ناپاک بہتان کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ تقویۃ الایمان کی پانچویں فصل کے آخر میں قیس بن سعد کی ایک حدیث کی تشریح میں لکھی گئی ہے، جس کو صاحب مشکوٰۃ نے کتاب الزکاح باب عشرة النساء میں ابوداؤد کی تخریج سے نقل کیا ہے، ہم ناظرین کے سامنے وہ اصل عبارت سیاق و سباق کے ساتھ ابھی پیش کریں گے اور خود ناظرین دیکھ لیں گے کہ ایسا بہتان لگانے والے کیسے ظالم اور ناخدا ترس ہیں۔

پہلے بطور تمہید یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقویۃ الایمان دراصل ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے جن کو مولانا شہیدؒ نے اپنے زمانہ میں اس حال میں دیکھا کہ مسلمان کہلانے کے باوجود وہ طرح طرح کے شرکوں میں گرفتار ہیں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، تقویۃ الایمان کے اصل مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں، اور مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی بات

سمجھانے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ پہلے ردِ شرک اور بیانِ توحید کے سلسلہ میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر فائدہ کی ف لکھ کر اس کے مطلب کی مزید تشریح کرتے ہیں۔

چنانچہ اپنے اسی طریقہ کے مطابق انہوں نے اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ ہستی کو مجتہد کرنے کی برائی اور شرعاً اس کا حرام و ممنوع ہونا ثابت کرنے کے لئے پہلے تو قیس بن سعد کی حدیث مشکوٰۃ سے نقل کی، پھر اس کا لفظی ترجمہ لکھا اور اس کے بعد ”ف“ لکھ کر اس کی مزید تشریح کی، ہم ذیل میں پہلے وہ حدیث اور مولانا شہیدؒ ہی کا لکھا ہوا ترجمہ لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں:

عن قیس بن سعد قال اتیت الحیرة فرایتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت فانی اتیت الحیرة فرایتهم یسجدون لمرزبان لهم فانیت احق ان یسجد لک فقال ارأیت لو مررت بقبری اکت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا۔ (تقویۃ الایمان ص ۷۷، مطبوعہ رحمانی پریس دہلی)

”قیس بن سعد نے نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام

حیرہ ہے، سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے راجہ کو، سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجئے ان کو، پھر آیا میں پیغمبر خدا کے پاس، پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں حیرہ میں سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں اپنے راجہ کو سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو، تو فرمایا مجھ کو؟ بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو، کہا میں نے نہیں، فرمایا تو مت کرو۔“

حدیث، اصل متن اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تیس بن سعد اپنے ایک سفر میں حیرہ نامی شہر میں گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے شہر کے حاکم اور سردار کو سجدہ کر کے اس کی تعظیم بجاتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے آقا اور ہادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ تو بہت ہی بلند ہے لہذا آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ سجدہ کے ذریعہ آپ کی تعظیم کی جائے چنانچہ جب یہ اپنے سفر سے مدینہ واپس آئے تو حضور سے وہاں کا وہ مشاہدہ اور اپنا خیال عرض کیا اور گویا آپ سے سجدہ کی اجازت چاہی، آپ نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میری وفات کے بعد تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا قبر کو تو میں سجدہ نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا تو اسی طرح اب بھی نہ کرو۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیس بن سعد کے سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سوال ان سے کیا کہ ”کیا میری قبر کو بھی تم سجدہ کرو گے؟“ اس سے آپ کا اصل مقصد و منشا کیا تھا اور آپ ان کو کیا بتانا چاہتے تھے۔

شراحین حدیث نے پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے یہ سوال کر کے ان کو بتانا چاہا کہ میں تو ایک بندہ اور ایک فانی ہستی ہوں، آج زندہ ہوں اور اس زمین کے اوپر ہوں لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ زندگی ختم ہوگی اور میں قبر میں دفن کیا جاؤں گا اور پھر اگر تمہارا گزر رکھیں میری قبر پر ہوگا تو تم بھی اس وقت مجھے قابل سجدہ نہ سمجھو گے، پس خود ہی سمجھ لو کہ جس ہستی کا یہ حال ہو اس کو سجدہ کیوں کر روا ہو سکتا ہے، سجدہ تو بس اسی جی و قیوم کا حق ہے جس کے لئے کبھی فنا اور موت نہیں۔

علامہ علی قاری اپنی شرح مشکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال ”أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِی“ کا مقصد و منشا ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(فقال لی) اظہار العظمة الربوبیه و اشعار الذلة

العبودية“ (أرأیت الخ)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان الوہیت و ربوبیت کی عظمت و رفعت ظاہر کرنے کے لئے اور شان عبودیت کی ذلت و پستی بتانے

کے لئے قیس بن سعد سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ اگر کبھی میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا تو کیا تم اس کو بھی سجدہ کرو گے؟

پھر یہی علامہ علی قاری اسی حدیث کی تشریح میں علامہ طبری سے نقل کرتے ہیں

أَيُّ أَسْجَدَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَمَنْ مَلَكَ لَا يَزُولُ فَانْكَ انَّمَا تَسْجُدُ لِي الْآنَ مَهَابَةً وَاجْلالاً فَادْأَصْرَتْ رَهِيْنَ رَمْسٍ امْتَنَعَتْ عَنْهُ -
(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ: ج ۳ ص ۳۶۹)

”سجدہ صرف اس زندہ و جاوید ہستی کو کرنا چاہئے جس کے لئے کبھی فنا اور موت نہیں اور جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں اور اس وقت تم مجھے صرف میری ہیبت اور جلالت سے متاثر اور مرعوب ہو کر سجدہ کرنا چاہتے ہو، پس جب میں مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیا جاؤں گا تو تم خود مجھے سجدہ کرنا نہ چاہو گے۔“

ان عبارات و تصریحات کا حاصل یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کے سامنے اپنی قبر کا ذکر کر کے جو سوال ان سے کیا اس سے آپ کا مقصد و منشاء اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت و ربوبیت کی بلندی اور اپنی اور سارے بندوں کی شان عبودیت کی پستی اور فنایت کا ظاہر کرنا تھا، اور بقول علامہ طبری اس سارے سوال و جواب کا حاصل یہ ہوا کہ آپ نے قیس بن سعد کو

بتایا کہ حیرہ والوں کے رواج کو دیکھ کر مجھے سجدہ کرنے کا جو خیال تمہارے دل میں پیدا ہوا، یہ اس وقت کی میری ہیبت اور جلالت کی وجہ سے ہے جب کہ میں تمہارے سامنے اپنی موجودہ حیثیت کے ساتھ موجود ہوں لیکن کل جب مجھ پر موت وارد ہو جائے گی اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو خود تم بھی مجھے سجدہ کرنے کا ارادہ نہ کرو گے اور میری قبر کو سجدہ کے قابل نہ سمجھو گے، لہذا سجدہ صرف اسی ذات پاک کو کرو جو حسی لَا یَمُوتُ ہے اور جس کا جلال لازوال ہے۔

اب سنئے کہ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا منقولہ بالا متن اور ترجمہ لکھنے کے بعد فائدہ کی ف لکھ کر بعینہ یہی بات اپنے ان سادہ اور عام فہم لفظوں میں لکھی ہے۔

”یعنی میں بھی مرکز ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں، سجدہ تو اسی ذات پاک کو ہے کہ نہ مرے کبھی۔“ (تقیۃ الایمان)

بس یہی وہ فقرہ ہے جس کو بنیاد بنا کر مولانا شہید کے ناخدا ترس دشمن، عوام میں شور مچاتے ہیں کہ مولانا موصوف ”حیۃ النبی“ کے منکر ہیں اور (معاذ اللہ) آپ کے جدا طہر کے مٹی ہو جانے کے قائل ہیں ”سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“ اصل عبارت ناظرین کے سامنے ہے اس میں مٹی میں ملنے کا لفظ ہے، مٹی ہو جانے کا لفظ نہیں ہے اور مٹی میں ملنا یہ قدیم اردو زبان کا ایک محاورہ ہے جو قبر میں دفن ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اردو کے مستند لغات "نور اللغات" اور "فرہنگ آصفیہ" دونوں میں مٹی میں ملانے کے ایک معنی دفن کرنا لکھے ہیں اور فرہنگ آصفیہ میں نسیم دہلوی کا یہ شعر بھی استشہاد میں لکھا ہے۔

نسیم اعدا سے شکوہ کیا پس از مرگ

ہمیں یاروں نے مٹی میں ملایا

ظاہر ہے کہ مٹی میں ملانے کا مطلب یہاں صرف دفن کرنا ہی ہو سکتا ہے پس مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس فقرہ کا مطلب کہ "میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں" یہی ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں دفن ہونے والا ہوں، اور یہ یحیٰ بنی بات ہے جو شارح مشکوٰۃ علامہ طیبی نے ان لفظوں میں ادا کی "فما ذلھرت رھین رمس" یعنی جب میں قبر میں رکھ دیا جاؤں گا۔ (مرۃ ص ۱۶۹) بہر حال تقویۃ الایمان کے ان الفاظ کی بنا پر یہ شور مچانا کہ مولانا شہیدؒ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے گل کے مٹی ہو جانے کے قائل ہیں، اس کے سوا کیا کہا جائے کہ مرا سر شرارت اور خباثت ہے۔

ممکن ہے عوام کو دھوکا دینے کے لئے صداقت و دیانت کے یہ دشمن کہیں کہ تقویۃ الایمان کی اس عبارت میں حضور سرور دو عالم ﷺ کے لئے مرنے کا لفظ استعمال کیا ہی گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مصنف آنحضرت ﷺ کی حیات پر عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ آپ کی موت کا قائل ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسئلہ "حیات النبی" کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے۔

مسئلہ حیات النبی ﷺ کی حقیقت

تمام امت کے نزدیک یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۶۳ سال اس دنیا میں زندہ رہے، اور ہجرت سے دس سال پورے ہونے پر چند روز مرض وفات میں مبتلا رہنے کے بعد ماہ ربیع الاول ۱۱ھ میں آپ نے وفات پائی، یعنی اللہ کے حکم سے آپ پر موت وارد ہوئی، پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ دفن کئے گئے۔

نیز اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ کے لئے موت کا (یعنی مرنے) کا لفظ بولنا جائز ہے اور کوئی شخص ان دونوں باتوں میں اختلاف کر بھی نہیں سکتا کیونکہ قرآن وحدیث میں پوری صراحت کے ساتھ آپ کی وفات کا ذکر موجود ہے اور موت کے لفظ کے ساتھ موجود ہے۔

قرآن مجید سورہ زمر میں فرمایا گیا "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" (اے ہمارے رسول آپ بھی ضرور مرنے والے ہیں اور بالیقین آپ کے یہ دشمن بھی مرنے والے ہیں)

اور مشہور حدیث ہے کہ اپنے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ" اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے

ہوئے فرمایا: یا بای انت وامی لا یجمع اللہ علیک موتین
امال الموتۃ التی تحبب علیک فقد متھا“ (یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے
لئے جو موت طبعی مقدر کی تھی وہ وارد ہو چکی اور آپ وفات پا چکے)

پھر مسجد نبوی میں آکر صحابہ کرامؓ کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا:
من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن
کان یعبد اللہ فان اللہ حیلا یموت (صحیح بخاری)

”جو کوئی محمد ﷺ کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ
وفات پا گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں مطمئن رہنا چاہئے
کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

بہر حال یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر بالکل مسلم اور بغیر کسی اختلاف کے
پوری امت کی متفق علیہ ہیں کہ حضور پر موت وارد ہوئی، آپ نے وفات پائی اور آپؐ
کے متعلق موت (یعنی مرنے) کا لفظ بولنا درست ہے اور قرآن وحدیث میں بولا
گیا ہے، اور صحابہ کرام نے بولا ہے۔ اس کے باوجود آپؐ کے اور تمام انبیاء علیہم
السلام کے متعلق حیات کا جو عقیدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم ناسوتی
یعنی دنیا میں وفات پا جانے اور مدنون ہونے کے بعد آپ کو برزخی حیات عطا کی
گئی جیسے کہ قرآن مجید میں شہداء کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں (بَلِّ اَحْیَاءُ)
امام بیہقی نے مسئلہ حیات انبیاء پر جو مستقل رسالہ لکھا ہے اس میں انہوں
نے اس مسئلہ کی توضیح ان الفاظ میں فرمائی ہے:

(قال البیہقی) ان الانبیاء بعد ما قبضوا ردت
الیہم ارواحہم فہم احیاء عند ربہم کالشہداء
(زرقاتی شرح مواہب ص ۵۲۲۲)

” (کہا بیہقی نے) انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ وفات کے
بعد ان میں لوٹا دی گئیں پس وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں جیسے
کہ شہداء کرام۔“

اسی طرح علامہ تقی الدین سبکیؒ نے ”شفاء السقام“ میں اس مسئلہ حیات النبی
پر کلام کرتے ہوئے ان قرآنی آیات اور احادیث و روایات کا ذکر کرنے کے بعد
جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر ہے، اور آپ کے لئے موت کا
لفظ استعمال کیا گیا ہے، لکھا ہے:

”انہ أحیی بعد الموت“ (شفاء السقام)

یعنی آپ کو موت کے بعد (برزخ میں) دوسری حیات عطا کی گئی۔“
الغرض حیات النبی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پر موت وارد نہیں ہوئی
موت کا وارد ہونا اور حضورؐ کا وفات پانا تو ایک معلوم و مشاہدہ میں آئی
ہوئی حقیقت ہے اور حضورؐ کے متعلق موت (یعنی مرنے) کے لفظ کا استعمال بھی
بالاجماع جائز ہے (جیسا کہ خود علامہ تقی الدین سبکیؒ نے اس کی تصریح بھی کی ہے)
بلکہ اس حیات کا مطلب حیات برزخی ہے جو وفات پانے کے بعد عالم برزخ
میں ان حضرات کو عطا ہوئی اور جو شہداء کرام کو بھی عطا ہوتی ہے بلکہ ایک درجہ کی

برزخی حیات تو سب ہی کو ملتی ہے کیونکہ بغیر اس حیات کے عذاب و ثواب کا امکان ہی نہیں، ہاں ہر طبقہ کی حیات اس کے درجہ اور شان کے مطابق ہوتی ہے، اور چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام سب سے اعلیٰ وارفع ہیں اس لئے ان کی برزخی حیات بھی سب سے حتیٰ کہ شہداء کرام سے بھی اعلیٰ وارفع ہے اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے اجساد مظہر بالکل جوں کے توں محفوظ رکھے جاتے ہیں اور زمین ان کو گھا نہیں سکتی، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ" یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے مقدس جسموں کو کھائے اور گلے۔

بس یہ ہے حقیقت مسئلہ "حیۃ النبی" کی اور ظاہر ہے کہ حضرت مولانا شہیدؒ نے تقویۃ الایمان کی زیر بحث عبارت میں نفیایا اثباتاً اس مسئلہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے اور نہ وہاں اس کے ذکر کا کوئی موقع تھا۔ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعدؓ کی سجدہ کی درخواست پر چونکہ اپنی قبر کا ذکر فرما کر اپنے زندہ جاوید نہ ہونے بلکہ ایک دن وفات پانے کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اس لئے مولانا شہیدؒ نے اپنے سادہ لفظوں میں صرف اس اشارہ کی تشریح فرمادی اور اسی بات کو سادہ اردو زبان میں لکھ دیا جس کو علامہ طیبی اور علامہ علی قادری نے اس حدیث کی تشریح میں عربی زبان میں لکھا تھا۔

امید ہے کہ ناظرین نے یہاں تک کی بحث سے پوری طرح سمجھ لیا ہوگا

کہ تقویۃ الایمان کی مذکورہ صدر عبارت کی بنا پر مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ حیات انبیاء یا محفوظیت اجساد انبیاء علیہم السلام کا منکر قرار دینا شرارت اور افتراء پروازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر سلسلہ کلام ختم کیا جاتا ہے جو قیس بن سعد صحابی کی اس حدیث کے ہم معنی اور ہم مقصد ہے جس کی تشریح میں مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عبارت لکھی ہے اس کا مضمون مولانا شہیدؓ کی زیر بحث عبارت سے اور بھی زیادہ قریب ہے۔

حدیث یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ (جو اسلام لانے سے پہلے بہت سے مذاہب میں رہ چکے تھے اور عرب و عجم کی بہت سی قوموں کے رواج جنہوں نے دیکھے اور برتے تھے) ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سجدہ کرنا چاہا تو آپؐ نے ان سے فرمایا:

یا سلمان لا تسجد لی ارأیت لومت اکنت
ساجداً بقبری لا تسجد لی واسجد للحدی
الذی لا یموت (کنز العمال جلد سوم)

"اے سلمان مجھے سجدہ نہ کرو، بتلاؤ اگر میں مر جاؤں تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ مجھے سجدہ نہ کرو، صرف اس زندہ جاوید ہستی کو سجدہ کرو جس کے لئے کبھی فنا اور موت نہیں۔

یعنی یہی تو مضمون ہے جس کو قیس بن سعدؓ کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا شہیدؒ نے حضور ہی کی طرف سے اپنے سادہ لفظوں میں ادا کر دیا ہے۔

مسئلہ شفاعت اور حضرت شہیدؒ

پانچواں بہتان

حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر اہل بدعت کے افتراءات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ شفاعت کے قطعی منکر ہیں، چنانچہ مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی اپنی کتاب ”الطیب البیان رد تقویۃ الایمان“ میں لکھتے ہیں:

”صاحب تقویۃ الایمان سب کو چھوڑ کر انبیاء کی شفاعت کے انکار پر اڑا ہے اور شفاعت انبیاء کو بے فائدہ بتاتا ہے“

(الطیب البیان ص ۷۸)

پھر اسی کے اگلے صفحہ پر یہ لکھنے کے بعد کہ ”صاحب تقویۃ الایمان نے (انکار شفاعت کا) یہ سبق فرقہ معتزلہ سے سیکھا“ لکھتے ہیں:

”البتہ معتزلہ سے اتنے اور آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے صرف اہل کبار کے عفو جرم کے لئے شفاعت کا انکار کیا تھا اور رفع درجات کے حق میں شفاعت کے قائل تھے، انہوں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا اور مطلقاً شفاعت کے لئے کوئی گنجائش

(الطیب البیان ص ۷۹)

نہ رکھی“

پھر اسی کتاب کے ص ۱۹۷ پر لکھتے ہیں:

”اور مسئلہ شفاعت قطعی ہے بکثرت آیات اور بے شمار حدیثیں اس میں وارد ہیں تمام ائمہ حدیث نے اس مضمون کی حدیثیں روایت کی ہیں، معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ تھا وہ شفاعت کا منکر تھا مگر اتنا وہ بھی ماننا تھا کہ مومنین کے رفع درجات کے لئے شفاعت ہوگی، وہابیہ نے انکار شفاعت میں شاگردی تو اس کی کی، مگر استاد سے بڑھ گئے

کہ شفاعت کو سرے سے جھٹلا دیا“ (الطیب البیان ص ۱۹۷)

پھر اسی کے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں:

”تقویۃ الایمان والے نے انکار شفاعت میں بڑا ہی

غضب ڈھایا“ (الطیب البیان ص ۱۹۸)

مولوی نعیم الدین صاحب نے حضرت شاہ شہیدؒ کو اس طرح شفاعت کا قطعی منکر ٹھہرانے کے بعد ص ۲۰۱ سے صفحہ ۲۲۰ تک وہ تمام آیات واحادیث درج کر کے جو مصنفین اہل سنت، امام رازی، قاضی عیاض، علامہ علی قاری، علامہ زرقانی وغیرہ (رحمہم اللہ) نے اپنی کتابوں میں شفاعت کے متعلق معتزلہ کے مقابلہ میں پیش کی تھیں شفاعت کو ثابت کیا ہے اور اپنے نزدیک بہت بڑا تیر مارا ہے جس کو دیکھ کر ان کے سادہ لوح معتقدین ضرور اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہوں گے کہ ہمارے استاذ العلماء نے واقعی استاذی کا حق ادا کر دیا اور شفاعت کے منکر اسماعیل شہید اور ان کے تبعین پر قرآن وحدیث سے پوری

حجت قائم کردی، ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ صرف مظلوم شہید کا نام لے کر ہوائی فائر کئے جا رہے ہیں، شہرت اور جاہ کے بھوکوں کا یہ قدیمی شیوہ ہے کہ وہ اختیار امت کے خلاف خود ہی بہتان تراشتے اور ازراہ افتراء ان کی طرف غلط باتیں اور گمراہانہ عقائد منسوب کرتے ہیں اور پھر خود ہی دلائل سے ان کا بطلان ثابت کر کے اپنے علم اور اپنی قابلیت کی نمائش کرتے ہیں اور اس طرح اپنی دوکانوں کو فروغ دیتے ہیں، اہل باطل کے اسی فرسودہ نسخہ کو یہاں مولوی نعیم الدین صاحب نے استعمال کیا ہے، ورنہ فی الحقیقت نہ حضرت شہید شفاعت کے منکر ہیں اور نہ اس مسئلہ میں جمہور اہل سنت سے الگ ان کا کوئی مسلک ہے۔

حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کی تیسری فصل میں "اشترک فی التصرف" کا رد کرتے ہوئے مسئلہ شفاعت پر مفصل کلام کیا ہے، ہم تقویۃ الایمان کا وہ پورا مقام مع ضروری توجیح کے پیش کرتے ہیں، ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ان ناخدا ترسوں نے اس بارہ میں حضرت شہید پر کیسی افسوسناک افتراء پرداز کی ہے۔

تقویۃ الایمان ص ۳۴ پر شاہ شہیدؒ نے سورہ سبا کی چند آیات لکھی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے "وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ" جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں شفاعت صرف اسی کے کام آسکتی ہے جس کے لئے خود اس نے شفاعت کی اجازت دے دی ہو۔

اس کے فائدہ کے ذیل میں حضرت شہیدؒ فرماتے ہیں:

"اکثر لوگ انبیاء اولیاء کی شفاعت پر پھول رہے ہیں اور اس کے معنی غلط سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں، سو شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا چاہئے، کہ شفاعت کہتے ہیں۔ سفارش کو اور دنیا میں سفارش کئی طرح کی ہوتی ہے جیسے ظاہر کے بادشاہ کے ہاں کسی شخص کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر وزیر اس کو اپنی سفارش سے بچا لے تو ایک تو یہ صورت ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کے پکڑنے ہی کو چاہتا ہے اور اس کے آئین کے موافق اس کو سزا پہنچتی ہے مگر اس امیر سے دب کر اس کی سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ امیر اس سلطنت کا بڑا رکن ہے، اور اس کی بادشاہت کو بڑی رونق دے رہا ہے سو بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک جگہ اپنے غصہ کو خام لینا، اور ایک چور سے درگزر کرنا بہتر ہے اس سے کہ اتنے بڑے امیر کو ناخوش کر دیتے کہ بڑے بڑے کام خراب ہو جائیں اور سلطنت کی رونق گھٹ جائے، اس کو شفاعت و جاہت کہتے ہیں یعنی اس امیر کی وجاہت کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی، سو اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی اور جو کوئی کسی نبی و ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفعہ سمجھتا ہو وہ اصلی مشرک ہے اور بڑا جاہل کہ اس نے خدا کے معنی کچھ بھی نہیں سمجھے اور اس

مالک الملک کی قدر کچھ بھی نہ پہچانی

(تقویۃ الایمان: ص ۳۶)

ناظرین کرام! اللہ انصاف، کیا کوئی مسلمان خدا کی خدا کی اور اس کے جلال و جبروت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو مالک الملک اور وحدۃ لا شریک جانتے ہوئے شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کے کسی جز سے بھی اختلاف کر سکتا ہے؟ کیا شاہ شہیدؒ کو ”منکر شفاعت“ بتلانے والے خدا کی جناب میں ایسی ہی شفاعت کے قائل ہیں؟ کیا جس طرح دنیا کے ظاہری بادشاہ اپنے وزراء اور اراکین سلطنت کی بعض باتیں اپنی مرضی کے خلاف بھی مان لیتے ہیں اور نظام سلطنت کے درہم برہم ہو جانے کے اندیشے سے ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح معاذ اللہ کیا حق جل جلالہ بھی اپنی مرضی کے خلاف اپنے مقربین انبیاء و اولیاء، ملائکہ و شہداء اور ائمہ و صلحا کی سفارشیں بصلحت ماننے پر مجبور ہے اور کیا اس کو بھی (نعوذ باللہ) یہ خطرہ دامن گیر ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے ان کی بات منظور نہ کی تو یہ میرے خلاف ہو جائیں گے اور میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ (سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم)

بہر حال ”تقویۃ الایمان“ کی مذکورہ بالا عبارت میں شفاعت کی جس پہلی صورت یعنی ”شفاعت بالوجاہت“ کا انکار کیا گیا ہے اور جس کو ”شرک“ اور ”جہل باللہ“ بتلایا گیا ہے اس کا کوئی مسلمان بھی قائل نہیں ہو سکتا، اس کے بعد سفارش کی ایک دوسری صورت پر حضرت شہیدؒ نے کلام فرمایا ہے، جو ظاہری

بادشاہوں اور حاکموں کے یہاں پیش آتی رہتی ہے اور خدا کی جناب میں وہ بھی ناممکن ہے، ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:

”دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ زادوں میں سے یا بیگماتوں میں سے یا کوئی بادشاہ کا معشوق اس چور کا سفارشی ہو کر کھڑا ہو جاوے اور چوری کی سزا نہ دینے دیوے اور بادشاہ اس کی محبت سے لاچار ہو کر اس چور کی تقصیر معاف کر دے تو اس کو شفاعت محبت کہتے ہیں، یعنی بادشاہ نے محبت کے سبب سے سفارش قبول کر لی اور یہ بات سمجھی کہ ایک بار غصہ پی جانا اور ایک چور کو معاف کر دینا بہتر ہے اس رنج سے کہ جو اس محبوب کے روٹھ جانے سے مجھ کو ہوگا، اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں اور جو کوئی کسی کو اس جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی ویسا ہی شرک ہے اور جاہل جیسا کہ اول مذکور ہو چکا، وہ مالک الملک اپنے بندوں کو بہتیرا ہی نوازے اور کسی کو حبیب کا اور کسی کو غلیل کا اور کسی کو کلیم کا کسی کو روح اللہ اور وحیہ کا خطاب بخشے اور کسی کو ”رسول کریم“ اور ”مکیں“ اور ”روح القدس“ اور ”روح الامین“ فرما دے۔ مگر پھر مالک مالک ہے اور غلام غلام کوئی بندگی کے رتبے سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ سے نہیں بڑھ سکتا جیسا کہ اس کی رحمت

سے ہر دم خوشی سے جھلکا ہے ویسا ہی اس کی ہیبت سے رات دن زہرہ پچھتا ہے“ (تقویۃ الایمان: ص ۳۷)

بتلایا جائے کہ اس عبارت کے کسی جز سے بھی کسی مسلمان اور مومن بالحد کو اختلاف کرنے کی گنجائش ہے؟ کیا جس طرح دنیاوی بادشاہ اور دنیا کے حکام و امراء اپنی اولاد، اپنی بیگمات اور اپنے محبوبوں کی بات ماننے پر طبعاً مجبور ہوتے ہیں اور اپنی رائے اور مرضی کے خلاف بھی دل کی مجبوری سے ان کی ضدیں اور بیشیں پوری کرتے ہیں، کیا معاذ اللہ وہ سیورج اور قدوس بھی اپنے مقربین بارگاہ کے حق میں ایسا ہی ہے؟ اور کیا وہ بھی کسی کی محبت سے ایسا ہی لاچار ہے؟ العیاذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

اس کے بے پناہ جلال کی قسم، وہ کسی محبت اور چاہت سے لاچار و مجبور نہیں، وہ تو ”صمد“ اور ”غنی“ عن العالمین“ ہے، یہ محض اس کا کرم اور اس کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مہربان و مہربان و مہربان سے نوازتا ہے، ان کو قرب خصوصی بخشتا ہے اور اپنے خلیفۃ القدس میں داخل کرتا ہے اور پھر ان مقدس مقربین کا جال یہ ہے کہ ہر دم اس کی رضا جوئی میں رہتے ہیں، جس سے وہ راضی ہو اس سے یہ راضی رہتے ہیں اور جس سے وہ ناراض ہو اس سے یہ نفرت کرتے ہیں، ان کا ہر اقدام حکم الہی کے ماتحت ہوتا ہے، خود سید المقربین محبوب رب العالمین بار بار اعلان فرماتے ہیں:

إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ میں تو بالکل خدا کی وحی اور اس کے احکام کا تابع ہوں

وہ حضرات اس ذوالجلال والجلال و الجبروت کی بارگاہ قدس میں سفارش بھی صرف اسی کی فرمائیں گے جس کے لئے خود ادھر سے اشارہ پائیں گے قرآن مطلق ہے۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْزَقْنِي

”اور وہ پس اسی کی سفارش کریں گے جس کو وہ پسند کرے گا۔“

بہر حال شفاعت کی یہ دوسری قسم بھی (جس کا نام حضرت شہیدؒ نے ”شفاعت محبت“ رکھا ہے) بارگاہ ایزدی اور حضرت صدی میں ناممکن ہے اور وہی شخص اس کا قائل ہو سکتا ہے جس نے خدا کو بالکل نہ پہچانا ہو۔ مَبْنُوحُ قُدُّوسُ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

سفارش کی اس دوسری قسم ”شفاعت محبت“ پر کلام فرمانے کے بعد ایک تیسری صورت اور گہری ہے اور وہ بھی دنیا کے ظاہری بادشاہوں کے یہاں پیش آتی رہتی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری ثابت ہوگئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں، اور چوری کو اس نے کچھ اپنا پیش نہیں ٹھہرایا مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا، سو اس پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کے آئین کو سزاؤں و آئینوں پر رکھ کر اپنے تئیں تقصیر وار سمجھتا ہے اور لائق سزا کے جانتا ہے اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر اور وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اس کے مقابلہ میں کسی کی جنتا نہیں چاہتا، اور رات دن اسی کا منہ دیکھ رہا ہے، کہ دیکھنے میرے

حق میں کیا حکم فرمادے، اس کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دل میں آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے، سو کوئی امیر و وزیر اس کی مرضی پا کر اس تفصیر وار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تفصیر معاف کر دیتا ہے، سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لئے نہیں کی کہ اس کا قراہتی ہے یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر، کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ چوروں کا تھا گئی جو چور کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو آپ بھی چور ہو جاتا ہے اس کو "شفاعت بالاذن" کہتے ہیں۔

واضح رہے کہ اس موقع پر حضرت شہیدؒ نے سفارش کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بادشاہان دنیا کے درباروں کے لحاظ سے ہے اور حکام دنیا کے یہاں "شفاعت بالاذن" کی اکثر ایسی ہی صورت ہوتی ہے کہ خود بادشاہ و حاکم کی مرضی مجرم کو معاف کرنے کی ہوتی ہے اور اسی کا احساس کر کے بلکہ بسا اوقات اسی کا اشارہ پا کر بادشاہ و حاکم کا کوئی مقرب اس کی سفارش کر دیتا ہے حضرت شہیدؒ اس قسم کی سفارش کا یہ نقشہ کھینچنے کے بعد فرماتے ہیں:

"اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں یہ سفارش خود مالک کی

پروا گئی سے ہوتی ہے سوال اللہ کی جناب میں اسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن وحدیث میں مذکور ہے سو اس کے معنی یہ ہی ہیں۔"

یعنی وہ شفاعت باذن خداوندی اور خود اللہ تعالیٰ کے پروا نہ دے دینے سے ہوگی، اس کے بغیر وہاں کسی مقرب سے مقرب کو بھی کسی مجرم کی سفارش کی مجال نہ ہوگی۔

تقویۃ الایمان کی ان تمام عبارات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ صرف پہلی دو قسم کی شفاعتوں کے منکر ہیں جن کا قائل کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اور آخری قسم کی "شفاعت بالاذن" کے قائل ہیں اور یہی وہ شفاعت ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ قرآن عزیز میں جہاں کہیں بھی شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے وہاں اسی شفاعت بالاذن کا اثبات ہے اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں شفاعت کو بلا قید اذن کے ثابت کیا گیا ہو، علیٰ ہذا احادیث سے بھی صراحت یہی معلوم ہوتا ہے کہ بلا اذن خداوندی کسی مقرب سے مقرب کی طرف سے بھی شفاعت کا اقدام نہ ہوگا۔

پہلے آیات کریمہ ملاحظہ ہوں:

سورہ بقرہ رکوع ۳۴ آیت الکرسی میں ارشاد ہے:

مَنْ ذَٰلِذِی یُشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

”کون ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے“ (ترجمہ شاہ عبدالقادر)

علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نسفی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ای لیس لا حد ان یشفع عنده الا باذنه

(مدارک التعلیل: ج ۱ ص ۱۰۰)

”یعنی کسی کی مجال نہیں کہ اس کے یہاں بغیر اس کے اذن کے سفارش کر سکے“

اور سورہ یونس کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے:

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ

”کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر جو پہلے اس کا حکم ہو“ (ترجمہ شاہ عبدالقادر)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے

”نہایت ہیچ شفاعت کنندہ مگر بعد دستور دے“

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

معناه ان الشفعاء لا یقفون الا باذنه (معالم القریل)

”اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے اس کی

اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے۔“

اور علامہ خازن فرماتے ہیں:

یعنی لا یشفع عنده شافع یوم القیمة الا من

بعد ان یاذن له فی الشفاعة (خازن)

”یعنی کوئی شفاعت کرنے والا قیامت کے دن اس وقت تک شفاعت

نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ خود شفاعت کی اجازت نہ دیدیگا“

اور علامہ آلوسی اپنی بے نظیر تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر

میں فرماتے ہیں:

ای مامن شفیع یشفع لاحد فی وقت من

الاقوات الا بعد اذنه تعالیٰ المبني علی

الحکمة الباهرة و ذالك عند کون الشفیع عن

المصطفین الاخیار و المشفوع له معن یلیق

بالشفاعة (روح المعانی: ج ۱ ص ۵۰)

”یعنی کوئی شفاعت کرنے والا بھی کسی وقت میں کسی کی

شفاعت نہیں کر سکے گا مگر حق تعالیٰ کے مئی برحمت اذن کے

بعد اور یہ اذن جب ہوگا جب کہ شفاعت کنندہ اللہ کے نیک

برگزیدہ بندوں میں سے ہو اور جس کے لئے شفاعت کی جائے

وہ بھی شفاعت کے لائق ہو۔“

اور سورہ طہ میں ارشاد ہے:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (طہ: ۶۷)

”اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو حکم دیا رحمن نے اور پسند کی اس کی بات“ (ترجمہ شاہ عبدالقادر)
علامہ ابوالبرکات نسفیؒ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ای لا تنفع الشفاعة الاشفاعة من اذن له الرحمن
ای اذن للشافع فی الشفاعة (مدارک المتوہل ج ۳ ص ۵)
”یعنی وہاں صرف انہی لوگوں کی شفاعت کام آسکے گی جن کو خود خدا ہی نے شفاعت کی اجازت دی ہوگی۔“

اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں دو احتمال لکھے ہیں، ایک یہ کہ من اذن سے شافعین مراد ہوں، دوسرے یہ کہ اس سے مشفوعین مراد لئے جائیں، دوسری تقدیر پر آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وحاصل المعنی علیہ لا تنفع الشفاعة احدا الا
من اذن الرحمن فی ان یشفع له وکان مومنًا۔
”اس تقدیر پر آیت کا حاصل مطلب یہ ہوگا کہ شفاعت صرف اس کے کام آسکے گی جو مسلمان ہوگا اور اس کی شفاعت کی اجازت بھی خدا کی طرف سے ملی ہوگی۔

پھر یہی علامہ لکھتے ہیں کہ خواہ من اذن سے شافعین مراد ہوں یا مشفوعین۔

والمراد علی کل تقدیر انه لا تنفع الشفاعة
احداً الا من ذکر۔ (روح المعانی ص ۲۳۹ ج ۱۶)

”بہر تقدیر آیت کی مراد یہی ہے کہ شفاعت صرف انہی لوگوں کے کام آسکے گی جن کا اوپر ذکر ہوا“ (یعنی جن کی شفاعت کی اجازت خود پروردگار عالم کی طرف سے ہوگی)

اور سورہ سبا میں ارشاد ہے:

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ اُذِنَ لَهُ (سبا: ع ۳)
”اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو جس کے واسطے حکم کر دیا“ (ترجمہ شاہ عبدالقادر)

یہ آیت مذکورہ صدر آیت کے بالکل ہم معنی ہے اور اس کی تفسیر میں بھی ان ہر دو مفسرین علامہ نسفیؒ و علامہ آلوسیؒ نے ایسا ہی لکھا ہے (ملاحظہ ہو مدارک ج ۳ ص ۲۳۸ و روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۲۶)

اور سورہ زمر میں ارشاد ہے:

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (زمر: ع ۵)

”تو کہہ اللہ کے اختیار ہے سفارش ساری (ترجمہ شاہ عبدالقادر)
حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

لا یشفع احدا الا باذنہ (معالم ج ۶ ص ۶۵)

”کہ خدا کے یہاں بلا اس کے اذن کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا“

اور علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں:

المعنى انه تعالى مالک الشفاعة کلها لا يستطيع
احد شفاعة الا ان يكون المشفوع مرتضى
والشفيع ماذون له (روح المعاني ج ۳ ص ۸)

”آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفاعت کا مالک
و مختار ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے یہاں شفاعت کر سکے مگر
یہ کہ شفاعت کنندہ اجازت یافتہ ہو اور جس کے لئے شفاعت
کرنی ہے وہ بھی پسندیدہ یعنی اہل ہو۔“

اور علامہ خازن اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

احد لا يشفع احد الا باذنه فكان الاشتغال
بعبادته اولی لانه هو الشفيع فى الحقيقة و هو
ياذن فى الشفاعة لمن يشاء من عباده

(خازن ج ۶ ص ۶۵)

”یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا پس اس کی
عبادت میں مشغول رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ فی الحقیقت شفاعت
والا بھی وہی ہے، وہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اور
جس کے لئے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے دے گا۔“

ناظرین کرام غور فرمائیں کیا یہ سب کچھ وہی نہیں ہے جو حضرت شہیدؒ نے فرمایا؟
یہاں تک ہم نے مسئلہ شفاعت میں حضرت شہیدؒ کے مسلک کی تائید
میں صرف آیات قرآنی پیش کی ہیں اور مزید تائید و توضیح کے لئے بعض مفسرین

اہل سنت کی چند عبارات بھی نقل کر دی ہیں، اب ایک حدیث ملاحظہ ہو۔
صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے
شفاعت کی جو طویل حدیث مروی ہے، اس میں مذکور ہے کہ جب اہل محشر انبیاء
سابقین سے جواب پا کر شفاعت کے لئے آخر میں میرے پاس آئیں گے تو:

فأستأذن على ربى تعالى فيؤذن لى فاذا انا
رايته وقعت ساجدا فيدعنى ماشاء الله فيقال
يا محمد ارفع راسك قل تسمع سل تعطه
اشفع تشفع فارفع راسى فاحمد ربى تعالى
بتحميد يعلمنيه ربى عز وجل ثم اشفع فيجد
لى حدا فاحرجهم من النار وادخلهم الجنة ثم
اعود فاقع ساجدا فيدعنى ماشاء الله ان يدعنى
ثم يقال ارفع يا محمد قل تسمع سل تعطه
اشفع تشفع فارفع راسى فاحمد ربى بتحميد
يعلمنيه ربى ثم اشفع فيجد لى حدا فاحرجهم
من النار وادخلهم الجنة قال فلا ادرى فى
الثالثة اوفى الرابعة قال فاقول يا رب ما بقى
من النار الا من وجبه القرآن۔

میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خصوصی میں حاضری کی
اجازت چاہوں گا مجھے اجازت مل جائے گی، پس جیسے ہی میں

اس کو دیکھوں گا فوراً سجدہ میں گر جاؤں گا پس جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا، پھر فرمایا جائے گا، اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ جو کہنا ہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو عطا کیا جائے گا سفارش کرو قبول ہوگی (حضور فرماتے ہیں) پس میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب جل جلالہ کی وہ حمد کروں گا جو اسی کی طرف سے مجھے تعلیم ہوگی پھر میں سفارش کروں گا، پس اللہ تعالیٰ میرے لئے ایک حد مقرر کر دے گا پس میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں دو بارہ لوٹ کر آؤں گا، اور بارگاہ الہی میں پھر سجدہ میں گر جاؤں گا اور پھر جب تک اس کی مرضی ہوگی وہ مجھ کو سجدہ میں رہنے دے گا پھر مجھے حکم ہوگا اے محمد، سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، عطا کیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی (حضور فرماتے ہیں) پس میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا اور اپنے پروردگار کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے تعلیم ہوگی، پھر میں سفارش پیش کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ میرے لئے ایک حد مقرر کر دے گا پس میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا (پھر اسی طرح ہوگا) راوی کو شک ہے کہ تیسری ہی دفعہ میں یا چوتھی دفعہ میں جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو عرض کریں گے، خداوند آب و ہی بد نصیب رہ گئے ہیں جن

کے لئے قرآن نے دوزخ کو واجب کر دیا ہے“ (یہ روایت صحیح بخاری کے متعدد ابواب میں ہے مجملہ ان کے تفسیر سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اور ”رقائق“ میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم ہی کے ہیں۔)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اذن خداوندی سے ہوگی بلکہ مشفقین کی حدود بھی حق تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دی جائیں گی صرف اس قسم کے لوگوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ اس حدیث کے لفظ ”فَيَحْضُدُ لِيَ حَدًّا“ کی شرح میں امام بدر الدین یعنی عمدة القاری شرح بخاری میں بحوالہ طبری ارقام فرماتے ہیں:

ای یبیین لی فی کل طور من اطوار الشفاعة حدا
اقف عنده فلا اتعداه مثل ان يقول شفعتک فیمن
اخل بالجماعة ثم فیمن اخل فی الصلوة فیمن
شرب الخمر ثم فیمن زنی وعلی هذا الاسلوب
(عمدة القاری: ج ۲۳ ص ۱۲۸)

”یعنی ہر مرتبہ کی شفاعت میں میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی جس کی میں پابندی کروں گا اور اس سے تجاوز نہ کروں گا مثلاً (پہلی مرتبہ کی شفاعت پر حکم ہوگا کہ ہم نے تم کو ان لوگوں کا شفیع بنایا جنہوں نے جماعت کی پابندی نہیں کی (پھر دوسری مرتبہ کی شفاعت میں) مثلاً

حکم ہوگا کہ ہم نے تم کو شفیع بنایا ان لوگوں کا بھی جنہوں نے نفس نمازی کی ادائیگی میں کوتاہی کی پھر (تیسری مرتبہ مثلاً حکم ہوگا کہ) ہم نے تم کو ان لوگوں کا شفیع بنایا جنہوں نے شراب پی، اور چوتھی مرتبہ میں مثلاً ان لوگوں کا جنہوں نے زنا کیا اور اسی طور پر۔

اس سے ظاہر ہے کہ شفاعت کے لئے خاص خاص قسم کے مجرموں کی تحدید خود حق تعالیٰ کی طرف سے کر دی جائے گی اور اسی تحدید کے ماتحت حضور ﷺ کی شفاعت قبول ہوگی، اور یہی شفاعت بالاذن ہے، جس کے متعلق حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء و ملائکہ وغیرہ کی جو شفاعت دربار خداوندی میں ہوگی وہ اسی قسم کی ہوگی ”شفاعت بالمحبت“ اور ”شفاعت بالوجاہت“ نہ ہوگی جس میں حاکم اپنے خصم اور اپنی دشمنی کے خلاف شفیع کی محبت یا اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر سفارش قبول کر لیتا ہے۔

اور شفاعت بالمحبت و شفاعت بالوجاہت بالمعنی المذکور کے اس انکار سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت شہید (معاذ اللہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت اور عند اللہ آپ کی وجاہت ہی کے منکر ہیں سخت ظلم اور انتہائی تلخیس ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبوبیت و مقبولیت اور آپ کی بے نظیر وجاہت ہر مومن کا دین و ایمان ہے لیکن یہ سمجھنا کہ (معاذ اللہ) حق تعالیٰ شان کی محبت بھی اپنے محبوبین سے ایسی ہی ہے جیسی کہ وہ ہم جنسوں کے درمیان دنیا میں ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے محبت محبوب کی ہر قسم کی نازی برداری

پر طبعاً مجبور ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا مقررین بارگاہ الہی کی وجاہت کو اس قسم کی وجاہت سمجھنا جیسی کہ حکام دنیا کے درباروں میں بعض امراء اور کارپردازان حکومت کو حاصل ہوتی ہے جس کے اثر سے بعض اوقات ان حکام کو دینا پڑ جاتا ہے سخت گمراہی ہے، تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔

بہر حال حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے محبوبیت و وجاہت کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اس شفاعت بالوجاہت کا انکار کیا ہے، جس کا عقیدہ بہت سے ناخدا شناس جاہل رکھتے ہیں ورنہ مقررین بارگاہ الہی کی نفس محبوبیت و وجاہت کو جیسا حضرت شہید نے سمجھا اور لکھا ہے ان بدعیان بے خرد بلکہ ان کے اکابر و اسلاف کو بھی کبھی اس کی ہوا تک نہ لگی ہوگی ہم یہاں حضرت شہید کی صرف ایک عبارت آپ کی مشہور کتاب ”منصب امامت“ سے نقل کرتے ہیں ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:

باید دانست کہ افضیاء علیہم السلام را بجنسور حضرت رحمان بہ نسبت جمیع افراد انسان نوے از امتیاز ثابت است کہ بہ نگاہ مہربانی منظور اند و بہ لطف ربانی مسرور، بہ مزیت انعام سرفرازند و بہ مزید اکرام ممتاز، یاسمین چمن محبوبیت اند و اورنگ نشین انجمن مقبولیت، اختران افلاک انس اند، افسران املاک قدس اند و جھولیش مناصب عظیمہ لائق اند و در سر انجام مہمات فنیہ فائق، سرداران محافل کروبیان اند، و سران عساکر قدوسیہاں، ہمت ایشان مفتاح اخلاق ابواب است و دعائے ایشان بلار یبہ تجاہل، محبت ایشان محبوب حضرت دب الارباب است

و مغض ایشاں مغض آنجنا ب محبت ایشاں باعث رفع درجات است و توسل ایشاں وسیلہ نجات۔ (منہج امامت ص ۴)
 ”معلوم ہونا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کو دیگر افراد انسانی کے مقابلہ میں خاص امتیاز حاصل ہے، ان پر قدرت کی نظر رحمت اور ان کو عنایات الہیہ سے خاص مسرت ہے وہ فراوانی انعامات سے سرفراز اور فضل و کرم کی بارشوں سے ممتاز ہیں، چمن محبوبیت کے گل یا سمن اور انجمن مقبولیت کے اورنگ نشین ہیں، آسمان انس کے درخشاں اختر، اور عالم قدس کے افسر ہیں، مناسب جلیلہ کے تفویض کے لائق اور بہتم بالشان امور عظام کی انجام دہی میں فائق ہیں، کروبیوں کی محضوں کے سردار اور قدوسی لشکروں کے سپہ سالار ہیں، ان کی خاص توجہ بند دروازوں کی کنجی ہے اور ان کی دعا لاریب مقبول ہوتی ہے، ان سے محبت کرنے والا حضرت رب العزت کا محبوب، اور ان سے عداوت رکھنے والا اس بارگاہ میں مغض و مغضوب ہے ان کی محبت ترقی درجات کا ذریعہ اور ان کا توسل نجات کا وسیلہ ہے۔“

یہ ہے حضرت شہیدؑ کے نزدیک انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان عالی، ان تصریحات کے ہوتے ہوئے حضرت ممدوح کے متعلق یہ کہنا کہ (معاذ اللہ) آپ حضرات انبیاء اور بالخصوص سید الانبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی محبوبیت و وجاہت کے منکر ہیں، اسی کا کام ہے جس سے دین و دیانت کے ساتھ حیا بھی رخصت ہو چکی ہو۔ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

وہ الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

یہاں تک ہم نے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب دہی کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ شفاعت کے بارے میں جو کچھ حضرت شہیدؑ نے فرمایا ہے وہ کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہے اور ان کے متعلق بعض حیا باخت اہل بدعت کا یہ لکھنا کہ وہ شفاعت کے قطعی منکر ہیں، یا ان کو مقربین بارگاہ خداوندی کی شان محبوبیت اور وجاہت سے انکار ہے خالص افترا اور محض بہتان ہے، اب ہم الزاماً عرض کرتے ہیں کہ جو لوگ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو منکر شفاعت بتلاتے ہیں وہ خود حقیقت شفاعت کے منکر ہیں بلکہ ان کے اقوال پر شفاعت ممکن ہی نہیں ناظرین ہمارے اس ادعلے حیران نہ ہوں ثبوت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی حاجت مند کی حاجت براری کے لئے کوئی دوسرا شخص اس با اختیار شخص سے سفارش کرے جو خود مالک امر یا مختار کار ہو۔

مثلاً کوئی مجرم کسی جرم کی پاداش میں جیل خانہ بھیج دیا گیا تو اب اس کی شفاعت کی صورت یہی ہے کہ جو حاکم اس کو رہا کر دینے اور جیل خانہ سے نکال دینے کا اختیار رکھتا ہو اس کا کوئی دوست یا قرابت دار، یا کوئی خاص موثر تعلق رکھنے والا اس کی رہائی کے لئے اس حاکم مجاز سے سفارش کرے۔ لیکن اگر یہ درمیانی شخص خود ہی صاحب اختیار ہو اور اس کو یہ پاور پوری طرح حاصل ہو کہ

جس کو چاہے، جیل خانہ میں ڈالے اور جس کو چاہے اس سے نکال لے، بلکہ جیل خانہ کا سارا انتظام، اس کا داخلہ اور خارجہ سب اسی کے اختیار میں ہو اور وہی مختار مطلق بلکہ مالک الامر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کسی سے سفارش نہیں کرنے گا بلکہ جو چاہے گا خود کر ڈالے گا اور جس کو چاہے گا نکال لے گا بلکہ اگر بالفرض وہ کسی دوسرے حاکم سے سفارش بھی کرے تو وہ یہی جواب دے گا کہ اس بارے میں مجھ سے کیا کہنا ہے؟ آپ خود مالک و مختار ہیں، سب کچھ آپ کا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، جیل خانہ آپ کا ہے حکم آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہے، مجھ سے کہنے اور سفارش کرنے کے کیا معنی؟

الفرض ایسی صورت میں حقیقت شفاعت متحقق ہی نہ ہو سکے گی، بلکہ یہ اقدام سفارش غیر معقول بھی سمجھا جائے گا، یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے جس کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا، یہ بات اگر اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو چکی تو اب سنئے کہ حضور سرور عالم ﷺ کے متعلق ان اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت کے مالک ہیں، جنت ان کی جاگیر ہے جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، اور نہ صرف جنت بلکہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں تمام چیزیں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ اپنی مرضی اور اپنے حکم سے جس کو چاہیں بخش سکتے ہیں اور جس سے چاہیں چھین سکتے ہیں سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔“

ان اہل بدعت کے امام عالی مقام مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی

کی ایک مشہور نعتیہ غزل کا مشہور مصرعہ ہے۔

”ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی“

جلدی میں کوئی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ عقیدہ کا بیان نہیں بلکہ ”شاعری“ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے متعدد رسائل ”برکات الامداد“ ”سلطۃ المصطفیٰ فی ملکوت الوری“ وغیرہ میں بڑی وضاحت سے اپنا عقیدہ یہی لکھا ہے۔ برکات الامداد ص ۸ پر لکھتے ہیں:

”حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں، دنیا و آخرت

کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں۔“

پھر اسی صفحہ پر ابن سبع (۱) کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”جنت کی زمین اللہ جل و علا نے حضور کی جاگیر کر دی

ہے کہ اس میں سے جو چاہیں جسے چاہیں بخش دیں“

پھر ان کے خلیفہ اعظم اور تلمیذ ارشد مولوی امجد علی صاحب اعظمی اپنی مشہور کتاب ”بہار شریعت“ میں لکھتے ہیں:

”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق

ہیں، تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کروایا گیا ہے، جو چاہیں کریں،

جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں..... تمام آدمیوں

(۱) کو ترجیح رہے کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب نے اپنے اس عقیدہ کے ثبوت میں جن اگلے بزرگوں کا نام لیا ہے ان میں سے کسی کا بھی منشاء یہ نہیں ہے، ان کی عبارت کا صحیح مطلب ان کی اصل عبارت ان کی کتابوں میں دیکھ کر ہر سلیم الفہم آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

کے مالک ہیں..... تمام زمین ان کی ملک ہے تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماء والارض حضور کے زیر فرمان ہے، جنت اور تاری کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں (بہار شریعت ج ۱ ص ۳۴)

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کے نزدیک حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت بلکہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں کے مالک و مختار ہیں، اور آپ ان میں اپنے حسب منشاہر قسم کا تصرف کر سکتے ہیں۔ پس جب کہ ان حضرات کا اصول یہ ٹھہرا تو پھر شفاعت پر ان کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے اس صورت میں تو شفاعت محض ایک بے معنی لفظ رہ جائے گا، یہ صرف ہمارا اجتہاد و قیاس نہیں ہے خود فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں کہ:

”محتاجی ہی منشاء شفاعت ہے، جہاں محتاجی نہ ہو خود اپنے حکم سے جو چاہے کر دیا جائے شفاعت کی کیا حاجت ہو۔“

(السنیۃ الاپیرونی فتاویٰ افریقہ، مطبوعہ اہل سنت بریلی بارود ص ۱۳۳)

فاضل بریلوی کی اس تصریح نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ ان حضرات کے مذکورہ بالا عقیدہ کے بعد شفاعت کچھ نہیں رہتی۔ یہ سزا ہے، حضرت شہید گو مگر شفا بتلانے کی۔ دیکھا؟ خاصان خدا کی عداوت اور ان کے خلاف افترا پر دازی و بہتان بندی سے اس طرح دین برباد ہوتا ہے، اور یوں عقبی خراب ہوتی ہے۔

دیدید کہ خون ناحق پروانہ شمع را
چند امان نداد کہ شب را محرکند

تکمّلہ

ہمارے زمانہ کے اہل بدعت حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے متعلق اپنے جن اعتراضوں اور بہتانوں کو عوام میں زیادہ اچھالتے ہیں ہمارے نزدیک وہ یہی چند مشہور بہتان ہیں جن کے تفصیلی اور تحقیقی جواب ناظرین کرام پچھلے صفحہ میں ملاحظہ فرما چکے، ان کے علاوہ جو اعتراضات مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی وغیرہ نے حضرت شہیدؒ پر اپنے رسالوں میں کئے ہیں، ہمارے خیال میں وہ ایسے مہمل، لچر اور بے جان ہیں جن کے جواب کی ضرورت بھی نہیں، امید ہے کہ جو سمجھ دار اور منصف مزاج آدمی حضرت شہیدؒ کی اصل عبارات ان کی کتابوں میں دیکھے گا وہ معمولی غور و فکر سے خود ہی اصل حقیقت سمجھ لے گا۔

ان اعتراضوں پر غور کرتے وقت اگر مندرجہ ذیل دو واقعی حقیقتوں کو سامنے رکھا جائے تو اصل حقیقت کا سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔

ایک یہ کہ اعتراضات زیادہ تر تقویۃ الایمان کی عبارتوں پر ہیں اور تقویۃ الایمان اب سے ڈیڑھ سو برس پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس وقت تک اردو زبان میں وہ وسعت اور آراستگی پیدا نہیں ہوئی تھی جو بعد میں پیدا ہوئی اور کسی مضمون کو اردو میں اچھے سے اچھے انداز میں ادا کر دینا اب جتنا آسان ہو گیا ہے اس وقت اتنا آسان نہ تھا، اردو کی اس وقت کی تنگ دامانی کا

اندازہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ اور حضرت شاہ رفیع الدینؒ کے تراجم قرآن سے بھی کیا جاسکتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانہ کے بگڑے ہوئے عوام کے لئے اسی اردو سے کام چلانا پڑا جو اس وقت اپنے عہد طفولیت میں تھی۔

دوسری حقیقت جو حضرت شہیدؒ پر کئے جانے والے اہل بدعت کے اعتراضات پر غور کرتے وقت سامنے ڈھنی چاہئے وہ یہ ہے کہ تقویۃ الایمان کے خاص مخاطب اس سے قریباً بڑھ سو برس پہلے کے بگڑے ہوئے وہ عام مسلمان تھے جن کی زندگی میں طرح طرح کی ہندو اور رسوم و مشرکانہ عادات داخل ہو چکی تھیں، جن کے نمونے آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، پس مولانا شہیدؒ نے تقویۃ الایمان میں مسلمانوں کی جن گمراہیوں پر سخت کلام کیا ہے اور انبیاء اولیاء کی بندگی اور اللہ کے حضور میں ان کی سرگندگی و بیچارگی کو بجا بجا جس خاص انداز میں بیان کیا ہے اس کا صحیح مقصد و مطلب سمجھنے کے لئے اس وقت کے مسلمانوں کے بگڑے ہوئے عقائد و اعمال کو سامنے رکھنا چاہئے اور ان ہی کو حضرت شہیدؒ کی عبارتوں کا اصل مخاطب سمجھنا چاہئے۔

امید ہے کہ اللہ کا جو بھدار وہ نصف مزاج بندہ ان دو ہی باتوں کو سامنے رکھ کر مولوی احمد رضا خاں وغیرہ کے ان اعتراضات پر غور کرے گا جو حضرت شہیدؒ کی تقویۃ الایمان وغیرہ کی باتوں پر کئے جاتے ہیں وہ انشاء اللہ بغیر کسی شک و تردید کے اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ان اعتراضوں کے کرنے والے اور ان بہتانوں کے اچھالنے والے یا تو حقیقت دین سے سخت جاہل ہیں، یا انتہائی درجہ کے ناخدا ترس اور ظالم!

حضرت شہیدؒ کی ایک کھلی کرامت

ان کے ظالم دشمن خدائی شکنجہ میں

حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کافرانہ عقائد و مضامین کی نسبت کر کے اور ان پر اللہ و رسول کی توہین کی جہتیں دھر کے اگرچہ بہت سے اہل بدعت نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس ظلم و ستم میں امت و پیشوائی کا درجہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی ہی کو حاصل ہے، انہوں نے اپنے بے گنتی رسائلوں اور فتووں میں حضرت شہیدؒ کی طرف ایسے خبیث کافرانہ عقائد و مضامین اور اللہ و رسول کی جناب میں ایسی ایسی ناپاک گستاخیوں کی نسبت کی ہے جن کو کون کر بدترین قسم کے کافر بھی کانوں پر ہاتھ دھریں گے (ملاحظہ ہوں ان کے رسائل ”الکوکبۃ الشہابیہ“ اور ”السیوف الہندیہ“ وغیرہ جن کا موضوع ہی حضرت شہیدؒ کے خلاف الزام تراشی اور بہتان طرازی ہے اور کسی سلیم الفطرت کے لئے جن کا صرف مطالعہ کرنا بھی سخت مجاہدہ ہے۔)

لیکن حضرت شہیدؒ پر ایسے سخت الزامات لگانے کے باوجود اپنی آخری رائے موصوف نے ان کے بارے میں یہ ظاہر کی ہے کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا اور محتاط علماء کو چاہئے کہ وہ بھی ان کو کافر نہ کہیں، اس کے لئے ان کی صرف دو مندرجہ ذیل عبارتیں پڑھ لی جائیں۔

”اور امام الطائفہ (اسماعیل دہلوی) کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا“ (تہذیب ایمان ص ۳۴)

”علماء مجتہدین انہیں کافر نہ کہیں یہی صواب ہے وهو الجواب
وبہ یفتیٰ وعلیہ الفتویٰ وهو المذہب وعلیہ الاعتماد وفیہ
السلامۃ وفیہ السداد، یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہو اور
اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد اور اسی میں
سلامت اور اسی میں استقامت۔“ (تمہید ایمان ص ۴۲)

حالانکہ اسلامی شریعت کا مسلم مسئلہ ہے کہ جس شخص کے عقائد کافرانہ
ہوں، خاص کر جو بد بخت اللہ و رسول کی شان میں گندی گستاخیاں کرنے والا ہو
اس کی تکفیر ضروری بلکہ شرط ایمان ہے، اور جو کوئی ایسے بد بخت کو کافر نہ کہے وہ
خود کافر ہے، خود مولوی احمد رضا خاں صاحب نے بھی شریعت کے اس مسلم مسئلہ
کو جا بجا لکھا ہے۔ ناظرین کرام کم از کم دو ہی عبارتیں ان کی اس سلسلہ کی بھی
پڑھ لیں، فقہ و فتاویٰ کی متعدد کتابوں کے حوالہ دے کر اسی تمہید ایمان صفحہ ۲۸
میں لکھتے ہیں:

”تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس ﷺ کی
شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے اور جو اس کے
معدب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے“

نیز اسی تمہید ایمان میں مجمع الانہار اور درمختار کے حوالہ سے آگے پھر لکھتے ہیں:

”جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی
توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب یا کفر میں شک
کرے خود کافر ہے“ (تمہید ایمان صفحہ ۲۸)

اب مقدمہ کی نوعیت یہ ہوتی

کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب اور ان کے ہم خیال مولویان اہل بدعت
نے اپنے رسالوں اور فتوؤں میں حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے خلاف زور شور سے
دعویٰ کیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے اللہ و رسول کی شان میں صاف صریح گستاخیاں
کی ہیں، بہت سے ضروریات دین کا انکار اور بہت سے کافرانہ عقائد کا اظہار کیا
ہے، اس کے باوجود انہوں نے مولانا سید شہیدؒ کے بارہ میں لکھا (بلکہ حقیقت یہ
ہے کہ قدرت خداوندی نے ان کے قلموں سے لکھوایا) کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے
اور محتاط علما کو چاہئے کہ وہ بھی ان کی تکفیر نہ کریں، حالانکہ جس شخص کے عقائد و
خیالات وہ ہوں جو ان ظالم مولویوں مفتیوں نے اپنے فتوؤں اور رسالوں میں
حضرت شہیدؒ کے لکھے ہیں اس کو کافر نہ کہنے والا آدمی خود کافر ہو جاتا ہے۔“

پس اب مولوی احمد رضا خاں وغیرہ پیشوایان اہل بدعت کے قبیحین
و معتقدین کے لئے صرف دو ہی راستے ہیں ایک یہ کہ وہ اپنے مقتدا خاں صاحب
بریلوی اور ان کے ہم خیال اپنے سارے مولویوں کو اس بنا پر کافر کہیں کہ انہوں
نے مولانا شہیدؒ کو اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والا اور بہت سے
کفریہ عقائد رکھنے والا جانے اور ماننے کے باوجود ان کو کافر کہنے سے انکار
کیا اور دوسروں کو بھی ان کی تکفیر سے منع کیا۔

اور دوسرا راستہ ان لوگوں کیلئے یہ ہے کہ وہ اقرار کریں کہ ہمارے ان مولویوں
(مولوی احمد رضا خاں صاحب وغیرہ) نے شاہ اسماعیل شہیدؒ پر خدا اور رسول کی توہین

وغیرہ کے جوازات لگائے اور جو کافرانہ عقائد و مضامین ان کی طرف منسوب کئے ہیں یہ سب دیدہ و دانستہ ان کی افتر پردازی تھی، ورنہ فی الحقیقت وہ ان کو ان الزامات سے بری اور سچا مسلمان سمجھتے تھے، اس لئے انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا اور دوسروں کو بھی تکفیر سے منع کیا، ظاہر ہے کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب وغیرہ کے ماننے والوں کیلئے ان دور استوں کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اب وہ خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ مولانا شہیدؒ کے بارہ میں مولوی احمد رضا خاں وغیرہ کے الزاموں اور بہتانوں کو صحیح مان کر مولانا شہیدؒ کو کافر اور ان کو کافر نہ کہنے کی وجہ سے خود مولوی احمد رضا خاں کو بھی کافر کہنا بہتر سمجھتے ہیں یا ہماری طرح مولانا شہیدؒ کو سچا مسلمان مان کر مولوی احمد رضا خاں وغیرہ کو اپنے الزاموں اور بہتانوں میں صرف جھوٹا اور مفتری ماننا آسان سمجھتے ہیں۔

من نکویم کہ ایں مکن آں کن
مصلحت ہیں و کار آساں کن

ہمارے نزدیک تو یہ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور ان کے ظالم دشمنوں سے خداوندی انتقام ہے کہ ان پر کافرانہ عقائد اور اللہ و رسول کی شان میں گستاخیوں کی تہمت لگانے والے ایسی دلدل میں پھنس گئے کہ ان کے لئے اس کے سوا اب کوئی راستہ نہیں رہا کہ یا تو وہ کفر کے اس طوق کو خود اپنے گلوں میں ڈالیں جو انہوں نے حضرت شہیدؒ کے لئے تیار کیا تھا اور اپنے کو اقراری کافر مانیں اور یا اپنے جھوٹے اور مفتری ہونے کا اقرار کریں۔

اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو پکڑتا ہے تو اسی طرح پکڑتا ہے کہ کوئی اس کی پکڑ سے ان کو چھڑا نہیں سکتا۔ و کفی اللہ المومنین القتال۔ ❀ ❀

کتاب ہذا (ماخوذ از ”دیباچہ“)

”..... بشرکاتہ خیالات اور جاہلی رسوم و بدعات کی ”عالمانہ“ حمایت کرنے والے برہمنی و بداہن کے مولوی صاحبان اور ان کے ہموادوں کی ان سب جھوٹی بڑی کتابوں کا اگر صرف ایک ایک نسخہ بھی جمع کیا جائے جن میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کے مجاہد شہید پوتے کو کافر اور دشمن خدا و رسول، دشمن اسلام اور دشمن اولیاء کرام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بلاشبہ ایک اچھا خاصا کتب خانہ ہو جائے گا۔ حد یہ ہے کہ تنہا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ان چھوٹے بڑے رسالوں کی تعداد تین سو سے کم نہ ہوگی جن میں شہید مظلومؒ پر تکفیر و تجرہ بازی کی مشق کر کے اس فن میں اپنی بے نظیر مہارت اور ناخدا ترسی کا نمونہ دکھایا گیا ہے۔“

”..... اس کتاب میں اہل بدعت کے صرف ان اعتراضات اور افتر آت کا جواب دیا گیا ہے اور حضرت شہیدؒ کی صرف ان عمارات کی توضیح کی گئی ہے، جن کے بارے میں یہ محسوس کیا گیا کہ اہل بدعت کی بڑے دیر باتوں سے متاثر ہو کر کوئی سادہ لوح بندہ ان کے بارے میں شبہ اور مغالطہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔“